

ذکر و نکر

مفتی محمد تقی عثمانی

مکتبہ معارف القرآن کراچی

ذکر و فکر

مفتی محمد تقی عثمانی

مکتبہ معارف القرآن کراچی

باہتمام : **انجینئر وسینٹا فرسینی**
 طبع جدید : **نومبر ۲۰۰۷ء اور اگست ۲۰۰۹ء**
 کئی : **دورم پبلشنگ پرائیویٹ**
 رٹ : **مکتبہ المعارف والہ ابراہیم کراچی**
 فون : **5031565 - 5031566**
 ای میل : **maurif@cyber.net.pk**

ملنے کے لیے :

* **مکتبہ المعارف والہ ابراہیم کراچی**
 فون : **5031565 - 5031566**
 * **ادارۃ الملتاح ارباب کراچی**
 فون : **5049733 - 5032020**

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
و على آله واصحابه اجمعين

پیش لفظ

مجھ سے روزنامہ ”جنگ“ کی انتظامیہ نے قربانئش کی تھی کہ میں ہفتہ وار ان کے لیے کالم لکھا کروں۔ میں نے یہ فرمائش اس لیے منظور کی کہ ”جنگ“ کے وسیع ذریعہ ابلاغ سے ایسے مسائل پر لوگوں کو متوجہ کیا جاسکتا ہے جو لاپرواہی کا شکار ہیں چنانچہ ”ذکر و فکر“ کے عنوان سے میرا یہ کالم کافی عرصے تک ”جنگ“ کے ادارتی صفحے پر شائع ہو رہا۔ یہ کتاب انہی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قارئین کے لیے مفید اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین

محمد تقی عثمانی

۷ مئی ۱۳۲۰ھ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۹	شروع اندھ کے نام سے	۱
۱۸	یہ آئیناں تمہی شاید چمن پہ باندھ ہو	۲
۲۳	لاؤ ڈاکٹر کے خالوں کا استعمال	۳
۳۰	رمضان کیوں آیا ہے؟	۴
۳۶	چوری اور سید زوی	۵
۴۱	نومسنوں کے مسائل	۶
۴۸	دیکھو مجھے جواریہ و حیرت نگاہ ہو	۷
۵۵	عید ہر دک	۸
۵۹	اپنی فہر مجھے	۹
۶۶	اپریل فو ل	۱۰
۷۱	رزق کا صحیح استعمال	۱۱
۷۷	اندھیر ہو رہا ہے بھگی کی روشنی میں	۱۲
۸۳	مواظفہ کی صفائی اور تہذیب	۱۳
۹۰	حقوق و فرائض	۱۴
۹۷	دوبارے بچائے	۱۵
۱۰۳	مبارک ہو	۱۶
۱۱۰	چھوڑے گا کافی کدہ	۱۷
۱۱۸	چوری یہ بھی ہے	۱۸

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۲۶	دعوتِ اسلامی کی افواہیں پورے کیا؟	۱۹
۱۳۲	سورج کو کبھی چاند استعمال	۲۰
۱۳۹	دھڑکنے کی تاویلیں	۲۱
۱۴۶	بھڑکی پوچھنا	۲۲
۱۵۲	تجربے کے پوائنٹس	۲۳
۱۵۹	سوچتے ہیں	۲۴
۱۶۳	ایک خوشی کا واقعہ	۲۵
۱۷۱	ایک انٹرویو	۲۶
۱۷۷	قلم کاروں کی طرف سے	۲۷
۱۸۳	اسلام اور ایف	۲۸
۱۸۹	انٹرویو کیس؟	۲۹
۱۹۵	پاکستان کی	۳۰
۲۰۱	آدم خوری کی لذت	۳۱
۲۰۸	بھوت و عداوت	۳۲
۲۱۳	جنگ کے بارے میں کچھ حقائق	۳۳
۲۲۰	دشمن کو بچھڑانے	۳۴
۲۲۵	جہان کی قیمت	۳۵
۲۲۹	نئے نئے	۳۶
۲۳۷	نئے کے دور میں	۳۷
۲۴۳	نئے میں	۳۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۳۹	ہم بھی ملے میں زبان رکھتے ہیں (۲).....	۲۵۰
۴۰	پڑائی	۲۵۵
۴۱	تھوڑی دیر کا ساتھی.....	۲۶۰
۴۲	شاری بیاد کی رتیں.....	۲۶۶
۴۳	سورج گرہن.....	۲۷۱
۴۴	مہر شری کی حقیقت.....	۲۷۶
۴۵	تیجہ جیلر کے بارے میں	۲۸۲
۴۶	شادی کی دعوت اور پاداش	۲۸۷
۴۷	نکاح اور نیمہ ..... پسندوئیات کا جواب	۲۹۳
۴۸	نکاح کا پیغام	۲۹۷
۴۹	احسان اور ازدواجی زندگی.....	۳۰۲
۵۰	خانہ بانی تھامس.....	۳۰۸
۵۱	نکاح اور برادری.....	۳۱۵
۵۲	طریق کا صحیح فرقہ.....	۳۱۹
۵۳	اُنیس کے آس پار (۱).....	۳۲۵
۵۴	اُنیس کے آس پار (۲).....	۳۳۳
۵۵	اُنیس کے آس پار (۳).....	۳۳۹
۵۶	منعت کا مجدد.....	۳۴۷
۵۷	نیشن آزادی کے دن.....	۳۵۳

شروع اللہ کے نام سے

جب مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں .. جنگ .. کے لئے باقاعدہ کھانا کروں تو میرے ذہن میں بہت سے معاشرتی مسائل کی ایک فہرست آگئی جن سے واقفیت یا غفلت کی بد پر ہم نے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لئے بے شمار مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ خیال ہوا کہ ہر رے ملک میں تحریری سطح پر .. جنگ .. ہی ایک ایسا اختراع ہے جہاں سے کوئی آواز زور زور تک پہنچائی جاسکتی ہے اور ان مسائل کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے نام پر میں فی الحال انہی معاشرتی مسائل پر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن چونکہ ہمیں ہر کام کا آغاز .. بسم اللہ .. سے کرنے کی ترفیب دی گئی ہے، اس لئے اس سلسلے کو بھی میں تبرکاً .. بسم اللہ .. ہی سے شروع کرتے ہوئے آج کی پہلی صحبت میں پہلے گزارشات .. بسم اللہ .. ہی کے بارے میں پیش کرتا چاہتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ: .. ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اوجھڑا ہے .. چنانچہ آپ ﷺ نے ہر وہ کام کو .. بسم اللہ الرحمن الرحیم .. سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، .. سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر سمیٹتے وقت، فرض ہر قابل ذکر شعبے کے شروع میں آپ ﷺ .. بسم اللہ الرحمن الرحیم .. پڑھا کرتے تھے۔

بغلام یہ ایک مختصر سا مضمون ہے جسے بعض اوقات ایک رسی کا دروانی سمجھ کر نظر

انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن درحقیقت یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت نیلای فہم کی
آبادی مقصود ہے، یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے
زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے
لئے اسکی پوری Approach ہی بدل جاتی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات
کا کوئی ذواللہ تعالیٰ کے حکم اور اسکی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، انسان کو اپنی عملی
زندگی میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود
میں آگئے ہیں، اور نہ ان اسباب میں بذاتہ خود کوئی کارآمد انجام دینے کی طاقت موجود
ہے، حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں
واقعات کو جوڑ میں لانے والا کوئی اور ہے۔

اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم جب پانی چاہتے ہیں تو ہوا و کات غفلت
پورے دھیرے کے عالم میں پلی کر فارغ ہو جاتے ہیں، ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ
اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے یہ پانی کس کنوئیں، کس دریا، کس جھیل یا نہر سے حاصل ہوا، لیکن
اس کنوئیں یا دریا اور جھیل تک پانی کیسے پہنچا؟ اور انسان کی پیاس بجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ
کی قدرت کا نام نہ کائنات کی کتنی قوتیں اسکی خدمت میں لگا رکھی ہیں؟ اور اس کے لئے
کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے؟ اس کا دھیان بہت کم نوجوان کو آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا ہے، اور
اسے سڑنے سے بچانے کے لئے ازل قوا سے لے کر آج تک بٹا رہا ہے، اور دوسری طرف اسے ہر
دم اس طرح رواں دواں کر رہا ہے کہ اسکی وہ بھی حرکت اور پانی کی علامت نہ ملتی ہیں،
اور باوجودیکہ اس میں روزانہ ہزار ہا جانور مرتے ہیں، لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں، لیکن
انسان کے لئے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھا کر ممکن نہیں
تھا، اس لئے کہ اول قوا اس پانی کی کڑواہٹ دیکھی ہے کہ اسے انسان پی نہیں سکتا، دوسرے

اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لئے ہی ممکن ہے، دور درہے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے سون سون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خود کار پلانٹ نصب کر دیا ہے جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے، دوسری طرف اس سون سون کو بادلوں کی شکل دے کر ایک مفت ایئر کلاؤسٹروں فراہم کر دی گئی ہے جس کے ذریعے یہ سیلی پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اسکی فضائی پرواز کے برخلاف کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے پہلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔

لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت ہادل چھائے رہیں، اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یا چھ مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے، لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منحنی ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے، پانی کا یہ دلفریب گولڈ اسٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاؤ بڑھکھارے تو فراہم کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔

پھر ارمان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برساتان میں خود چاکر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنادے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔

سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوڑ پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چنے چنے تک اسے پہنچانے کے اس عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی انسانی

عمل یا اسکی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان چیزےں جو اسے دریاں، زمین میں پوشیدہ سوتلوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرنے، اثر چاہیے کامیابی کی سیلابی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔

پانی کا ہر وہ مجموعہ جو ہم ایک لمحہ میں اپنے حلق سے اٹار لیتے ہیں، آب رسالی کے اس سلسلے میں اس سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، مٹی، آگ، زمین اور اس میں پوشیدہ غنائے، اس پر چلتے ہوئے جانور، اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات، سب اچھا چٹا کر داتا، اگر چکے ہوتے ہیں۔

جب آنحضرت ﷺ نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے "بسم اللہ" کہو، یعنی اللہ کا نام لیکر پیا شروع کرو، تو درحقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس نے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ مجموعہ پہنچانے کے لئے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اس پانی کے حصول کے لئے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کئے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کی رہائی ایک خاص حد سے آگے نہیں، اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے عمل ہی نہیں اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی دور ہے۔

پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سراکار نہیں ہو تا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے ایک ٹکاس پانی پی کر تسکین دیدی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے؟ اور اس کے جسم کی کیا یا خدمات انجام دے رہا ہے؟ اس کی طرف ہم فوراً سے کسی

کدھیاں بھی نہیں جاتا، زرافور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عام انسان پر بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کس پانی کی مطلوب مقدار کتنی ہو چکی ہے، اس لئے قدرت خداوندی نے اسے پس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا ہے، جو ہر عام اور چاغ، شہری اور دیہاتی، سیاں تک کہ نہ سمجھنے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے، دوا سے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے، اور انہی دو چیزوں کو خر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اس بچھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے، وہ صرف ہونٹ اور حلق کی نہیں پورے جسم کی مالک تھی، اور وہ حلق سے گذر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی پر قرار رکھنے کے لئے اسکی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی دندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لیکر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچا دیتا ہے، پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھالی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔

مشہور ہے کہ بارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لئے گھاس ہاتھ میں لئے ہوئے تھے وہ اس گھاس کو ہونٹوں تک پہنچانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بھلول مجھ دپ نے ان سے کہا کہ "میرا ہونٹیں! ذرا ایک لمحے کے لئے رک جائیے، بارون رشید رک گئے تو بیٹوں نے کہا: "گورا بتائیے کہ اگر رشید پانی کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لئے کتنی دانت خرچ کر دیں گے؟" بارون رشید نے کہا کہ "ہماری دولت" بھلول نے کہا اب پی لیجئے، جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بیٹوں نے پھر پوچھا کہ "میرا ہونٹیں! ذرا یہ بھی بتائیے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں انہو سرے کا

سرا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے ہر گھانٹے کیلئے آپ نفعی دولت خرچ کر دیجئے؟، بادون نے پھر کہا کہ، ساری دولت اس پر بہلول نے کہا کہ، آپ کی ساری دولت ایک ٹکاس پونی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکلنے کی قیمت بھی نہیں ہے۔

کہنے کو یہ ایک لطیفہ ہے لیکن واقعہ یہ ایک ایسی سائنس کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود نظر اس سے اوچھل رہی ہے۔

اسی طرح روٹی کے اس نوائے کو دیکھ لیجئے جو ہم ایک لمحے میں طاق سے امارت لیتے ہیں، ایک ظاہر میں نگاہ صرف اس حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کدے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اس سے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک فاس آنے کو پہنچانے کے لئے کائنات کی نفعی طاقتیں سرگرم عمل رہیں؟ اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی، انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں مل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسسنگ پلانٹ لگایا کہ اس میں سے کوئیل پھوٹ نکلے؟ کون ہے جس نے مٹی کی دبیز تھوں میں اس کو بھل کی پردہ پوشی کی اور اسے یہ قوت دے رکھی کہ وہ اپنے منتقل جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا بیج چھڑا کر نمودار ہو، اور ایک پہلپتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیریں؟ اسے لہرائی ہوئی ہوائیں کا آجوارہ فراہم کیا؟ اس پر بادلوں کا شیشا تان کر اسکو جھٹلنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا مینہ برسا کر اسکی نشوونما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے

اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آئے؟ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے:

﴿الْمُرَايَاتُ مِمَّا تَحْتَرُونَ ۖ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُزَاوِعُونَ أَمْ نَحْنُ الْمُزَاوِعُونَ﴾

ذرا بڑھ تو سہی کہ جو کچھ تم زمین کو گلو کر اس میں ڈال دیتے ہو؟ کیا تم اسے اکاتے ہو یا ہم ہیں دکاتے والے؟

(سورہ واقہ آیت ۶۳، ۶۴)

لہذا جب آنحضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے، بسم اللہ، کہو تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لئے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لئے رام کر دیا، لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو، یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا سبکی ہر مخلوق کے لئے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے، اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو جوہ پانے کہ یہ باشعور مخلوق انسانیتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسچہ کسمن حقیقی کو یاد کر لیا کرے۔

ابو ہارمہ و خورشید دقلک درکارند

۵۴۴۰ نے بکف آرکی، بخلقت نہ خوری

یہ دو تہ سادہ سی مثالیں تھیں، لیکن زندگی کے جس کسی کام کو لیجئے، غور کرنے سے ہر جگہ صورت حال یہی ملے گی، انسانی منت اور ظاہری اسباب کا عمل بہت چھوٹے سے دائرے تک محدود ہے، اس محدود دائرے کے پیچھے جہانک کر دیکھئے تو دنیا کا ہر چھوٹے

سے بھوننا واقعہ ایک اپنے نظام ربوبیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے جس کی حکمتیں لامحدود ہیں، اور جس میں انسان کی محنت کو شش، دس سال اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے انسان کی محدود نگاہ ہر اسباب کی شکائے سے آگے نہیں بڑھتی، اور وہ شب و روز اسی مسئلے کے غم و غنج میں الجھا رہتا ہے، مانیہ، کراہ (یعنی ہر الزام) اسی لئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس تنگ نظری سے نجات دلا کر انہی نگاہ کو وسعت اور سوچ کو کھربانی عطا کریں۔

تحفہ حضرت عیسیٰ نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دے کر زندگی کے ہر شعبے میں انسان کا رشتہ اپنے مالک سے جوڑنے کی کوشش فرمائی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہر کام کو ہذا قرآن اللہ تعالیٰ کی مشیت و تحقیق کے تابع قرار دیتا ہے، اور ہذا اس حقیقت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی و ذمہ داری کا اعلان کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق و مالک بن کر نہیں بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ احساس بندگی اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور شکریہ پیدا کرتا ہے، اور قومیت، فکرمند اور دولت کے مڑیل جذبات سے انہی حفاظت کرتا ہے۔

تاریخ شہد ہے کہ اس دنیا میں جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے واقعات اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر کے اپنے خالق سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دئی ہوئی نعمتوں کو خاص اپنی قوت ہذا کا کرشمہ قرار دے کر اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جو شخص قدم قدم پر بندہ کا نام لے کر یہ اعتراف کر رہا ہو کہ میرا ہر کام میرے مالک و خالق کا مہربان منت ہے اس کے دل پر غرور و تسلیم کی سی ہی کا کوئی دھند نہیں پڑتا، اور وہ دوسری مخلوق خدا کے ساتھ بھی ظلم و استبداد کا رونا رو نہیں ہو سکتا۔

.. الحمد للہ! یا.. شروع اللہ کے نام سے.. اپنی ہر محنت سے لفظ ہیں، لیکن ان سے
 بچنے حفاظت و معارف کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، در آنحضرت علیہ السلام نے ہر کام کے
 شروع میں یہ دعا کا کھلا کر انسان کی طرف متوجہ کیا ہے جو فرعون و نمرود
 نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں امن سے رہنا چاہتا ہو، اور اسی طرح انسان کے ہر کام کو
 عبادت اور بندگی میں تبدیل کیا۔

۱۰ شعبان ۱۴۱۰ھ

۲۳ دسمبر ۱۹۹۴ء

.. الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ..

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

اسلام کی ساری معاشرتی تعلیمات اسی بنیادی اصول کے گرد گھومتی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ہر قول و فعل میں اس بات کی احتیاط رکھے کہ اس کی کسی نقل و حرکت یا کسی انداز و اداسے کسی دوسرے کو کسی بھی قسم کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی یا مالی تکلیف نہ پہنچے۔

لاہر جو حدیث کبھی مکی ہے اس میں دو نکتے قابل ذکر ہیں۔ اول تو اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ اور زبان کے سوا کسی اور ذریعے سے تکلیف پہنچانا جائز ہے، ظاہر ہے کہ اصل مقصد ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر تکلیفیں ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہیں، اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان، محفوظ رہیں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ چونکہ بات ایک اسلامی معاشرے کی صورتی ہے جس میں زیادہ تر واسطے مسلمان ہی سے چلتا ہے، اس لئے.. مسلمان.. کا ذکر بطور خاص کر دیا گیا ہے اور نہ قرآن و حدیث کے دوسرے روایات کی روشنی میں یہ اصول تمام فقہاء کے نزدیک مسلم ہے کہ جو غیر مسلم افراد کسی اسلامی ملک میں امن کے ساتھ قانون کے مطابق رہتے ہوں، بیشتر معاشرتی اقدام میں ان کو بھی دینی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان باشندوں کو حاصل ہیں، لہذا جس طرح کسی مسلمان کو کوئی نادرہ تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح مسلمان ملک کے کسی غیر مسلم باشندے کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا ناجائز ہے۔

آنحضرت ﷺ کے دل میں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی کس قدر اہمیت تھی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ ﷺ ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے

تھے۔ اس میں آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک صاحب اہلی معصوم تک پہنچنے کے لئے دونوں
 کی گردنیں پھلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے یہ منظر دیکھ کر غصہ داک
 دیا اور ان صاحب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "جینے جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت
 پہنچائی ہے۔"

آنحضرت ﷺ نے خود ہی مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بڑی نصیحت بیان
 فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا
 اجر و ثواب ہے تو وہ گھنٹوں کے بل بوتے سے بھی ٹریڈ کریں، لیکن یہ ساری نصیحت اسی
 وقت تک ہے جب تک پہلی صف میں پہنچنے کے لئے کسی دوسرے کو تکلیف دینی نہ پڑے۔
 لیکن اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچنے لگے تو یہ اصول سامنے رکھ ضروری ہے کہ پہلی صف
 قلم پہنچنا مستحب ہے، اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا واجب ہے، لہذا "ایک مستحب کی خاطر
 کسی واجب کو چھوڑنا نہیں چاہئے۔"

مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔
 اور احادیث میں اسکی نہایت تعفیٰ فلسفیتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی تاکید یہ ہے کہ
 اسی نصیحت کے حصول کی کوشش ہی صورت میں کر لی جائے جب اس سے کسی
 دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ دھما پیل اور دھینگا نشینی کر کے حجر اسود تک پہنچنے کی
 کوشش کرنا نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہے بلکہ اس سے اللہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور
 کسی شخص کو تمام عمر حجر اسود کا بوسہ نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ باز پرس نہیں ہوتی کہ
 تم نے حجر اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ لیکن اگر بوسے لینے کے لئے کسی کمرور شخص کو دھکا
 دے کر تکلیف پہنچا دی تو یہ بے ایمانہ ہے جس کی معافی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک
 وہ شخص معاف نہ کر دے۔

غرض اسود نے اپنی تعلیمات میں قدر قدر پر اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایک

انسان دوسرے کے لئے تکلیف کیا عث نہ ہے، اسلام کی پیشتر معاشرتی تعلیمات اسی محور کے گرد گھومتی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۔

تمام عمر اسی احتیاط میں گذری

یہ آئینا کسی شہ رخِ بچن پہ بار نہ ہو

یہ شعر قصہ پر آیا تو ذہن میں ایک عجیب واقف کی یاد تازہ ہو گئی، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ (ہنگلی تفسیر معارف القرآن آج ایک عالم کو سیراب کر رہی ہے) ۱۳۹۱ھ میں غتہ یار اور صاحبِ تراش تھے، پورا رمضان یار یوں کے عالم میں گذرا، رمضان کے آخر عشرے میں ایک روز فرمانے لگے: ”میرا حال بھی عجیب ہے، دو گرام رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اور اس مقدس مہینے کی برکتوں کے خوش نظر خواہش مجھے بھی یہ ہوئی کہ موت تو آئی ہی ہے، اسی مقدس مہینے میں آجائے۔“ نین میں نیا کروں کہ اس کے لئے دعا میری زبان پر نہ آ سکی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں یہ دعا کرتا چاہتا رہا کہ میں یہ خیال نہ کر کہ اگر رمضان کے مہینے میں میری موت کا واقعہ پیش آیا تو میرے عزیزان اور دوستوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ صدے کے علاوہ روزے کے عالم میں تجبیز و تحفین اور تدفین کے انتظام میں معمول سے کہیں زیادہ مشقت بڑھ پڑے گی، اور اس بات پر ال آہود نہیں ہوتا کہ اپنی خواہش کی خاطر اپنے پیچھے دوں کو تکلیف میں ڈالا جائے، یہ کہہ کر انہوں نے یہ شعر پڑھا ۔

تمام عمر اسی احتیاط میں گذری

یہ آئینا کسی شہ رخِ بچن پہ بار نہ ہو

۱۳۱۱ھ

۳۰ ستمبر ۱۹۹۳ء

لاؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعمال

فلم سرنے یہ بتی نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے، یا اسے جسمانی تکلیف پہنچائے گئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بلکہ عربی زبان میں ”ظلم“ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ”کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا ظلم ہے“۔ چونکہ کسی چیز کا بے حق استعمال یعنی کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے، اس لئے ہر ایسا استعمال ”ظلم“ کی تعریف میں داخل ہے، اور اگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے ”ظالم“ کہلا رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کبیرہ اس طرح رونق پا گئے ہیں کہ اب عام طور سے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی باقی نہیں رہا۔

ایذا رسانائی، کی ان بی شمار صورتوں میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ صورت ”لاؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعمال“ ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک انگریزی روزنامے میں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی بالوں میں رات میں بے تک لائوڈ اسپیکر پر گانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اسے پاس کے بچے والے بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور ایک شادی بال پر کیا توقف ہے؟ ہر جگہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص نہیں لائوڈ اسپیکر نصب کرتا ہے تو اسے اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اسکی آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے اور اسے پاس کے ان شخصوں اور بیادوں پر نام کیا جائے جو یہ آواز سن نہیں سکتے۔

مکھنے جہانے کا سوا۔ تو کب وہ کہ اسکو بلند نہ کرے پھیلائے میں زمینی برائی ہے،
 اگر کوئی خاص دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو اس میں بھی دیکھو کوئی اہل تشیع کے بارے میں
 ذہنی اثری شریک کرنا شرعی اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن انھوں نے یہ کہ ہمارے
 معاشرے میں سیاسی اور مذہبی پروگرام منعقد کرنے والے حضرات بھی شریعت کے اس اہم
 حکم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ یہی اور نہ ہی ہندوؤں کے اہل تشیع بھی دور دور تک۔
 کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرام سے سو سکتا ہے نہ بیکسوئی
 کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور اہل تشیع کے ذریعے ان کی آواز دور دور تک پہنچاتا اور حق
 ہے لیکن مسجدوں میں جو عقائد اور تحریریں پڑھ کر وہ حدود اہل تشیع پر پڑتی ہیں، ان کی آواز
 دور دور تک پہنچنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بالکل دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں بہت تھوڑے
 سے دُعا پڑھ کر اس مسئلے کے لئے بیٹھے ہیں جسکے آواز پہنچانے کے لئے اہل تشیع کی سرے
 سے ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ صرف اندرونی ہمارے بآسانی کام چل سکتا ہے، لیکن بیرونی
 اہل تشیع پروری قوت سے نکلا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ آواز بچنے کے گھر میں اس
 طرح پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوے بغیر نہیں رہتا۔

مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ابو دکیا، جس مکان میں میرا قیام تھا، اس کے قریب
 طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین مسجدیں تھیں، جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز کے فوراً
 بعد سے تینوں مسجدوں کے اہل تشیع پروری قوت سے اُٹھ کئے اور پہلے دریں شروع ہوا،
 پھر انھوں نے تلاوت شروع کر دی، پھر انھیں اور انھیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں
 تک کہ فجر کے وقت سے بعد تک یہ سہ بیانی پروگرام اس طرح بے تکان جاری رہے کہ
 گھر میں کسی کو کان پڑی آواز نہ ملتی تھی۔ حتیٰ کہ خدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس وقت
 کوئی پیر نہیں تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر خدا انھوں سے کوئی شخص پیر ہو تو اس کو سلاطین
 کے ساتھ ملنے کھانا تناول میں کوئی راستہ نہیں۔

بعض مسجدوں کے بارے میں یہ بھی شکے میں آیا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں اذان کا اہتمام کیا گیا ہو یا نہ ہو، مسجد میں شلے والا کوئی نہیں داتا، ٹیبلوں پر بے محلے کو یہ ٹیپ زبردستی لگانا ہے۔

دین کی صحیح فہم رکھنے والے اہل عمر خود کسی منصب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، انھیں یہ ان مسجدوں میں ہو گا جہاں کا نظام مسودین سے ذرا مختلف حضرات نے ہاتھ میں ہے۔ جہاں کہ یہ حضرات پور کی ٹیک بیٹی سے پکا کر کرتے ہیں اور اسے دین کی صحیح کاپیک ڈرچہ سمجھتے اور اسے دین کی خدمت قرار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں سے معاشرے میں یہ اصول بھی بہت محدود مشہور ہو گئے ہیں کہ دین کی اچھائی سے کوئی نیک کام بھی جائز اور صحیح ہو جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف یہی بیٹی کافی نہیں، اس کا طریقہ بھی درست ہو ضروری ہے۔ اور لہذا اہل فکر کا ایسا طمانت استعمال نہ صرف یہ کہ دعوت تبلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اٹلے نتائج پر آمد ہوتے ہیں۔

جس حضرات کو اس مسئلے میں کوئی غلط فہمی ہو، ان کی خدمت میں دردمندی اور دہنوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں۔

(۱) مشہور محدث حضرت عمر بن شیبہؓ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر چار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب لکھی ہے جس کا حوالہ بڑے بڑے علماء و محدثین ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے ایک واقعہ اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک اصحاب حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بہت بلند آواز سے اذان کہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ روزہ روزہ اذان پکارتے رہے، لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی، اور اس سے حضرت عائشہؓ کی نیند میں ترقی آتا تھا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا، انھوں نے حضرت عائشہؓ سے شکایت کی کہ یہ صاحب بلند آواز سے میرے کمرے کے سامنے اذان پکارتے رہتے ہیں، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور انھوں نے

نہی اور کی تو از سناٹی نہیں دیتی۔ حضرت عمرؓ نے اُن صاحب کو پیغام بھیج کر انہیں وہاں سے غلط کہنے سے منع کیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ غلط صاحب نے دوبارہ وہی سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جا کر اُن صاحب کو پکڑا اور اُن پر تعزیری سزا جاری کی۔
(المیزان النبیؐ، ج ۱، ص ۱۵)

(۲) بات صرف یہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تکلیف کا ازالہ کر چاہتی تھیں، بلکہ دراصل دو اسلامی معاشرت کے اس اصول کو واضح اور نافذ کرنا چاہتی تھیں کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نیز یہ بتانا چاہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا نچوڑا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ اہل المنہجین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عینہ مسرورہ کے ایک واعظ کو غلط و تبلیغ کے آداب تفصیل کے ساتھ بتائے اور ان آداب میں یہ بھی فرمایا کہ :

”اپنی آواز کو انہی نوگوں کی حد تک محدود رکھو جو تمہاری مجلس میں بیٹھے ہیں، اور انہیں بھی اُسی وقت تک دین کی باتیں سننا واجب تک نہ بن کے چہرے تمہاری طرف متوجہ ہوں، جب وہ چہرے پھیر لیں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایسا کبھی نہ ہونا چاہئے کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دو، بلکہ ایسے موقع پر خاموش رہو، پھر جب وہ تم سے فرمائش کریں تو انہیں دین کی بات سناؤ۔“ (مجمع و مروائد، ج ۱، ص ۱۹۱)

(۳) حضرت عطاء بن ابی رباحؓ نے بڑے بونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، علم تفسیر و حدیث میں ان کا مقام مسلم ہے، ان کا مقولہ ہے کہ ”علم کو چاہئے کہ اسکی آواز اس کی اپنی مجلس سے آئے نہ بڑھے۔“

(ارباب اللہ، ص ۵)

(۴) یہ سارے آداب و حقیقت خود حضور سرور کو یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قول و فعل سے تعلیم فرمائے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ﷺ حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس سے گذرے وہ تہجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ایسا آواز کو تھوڑا پست کر دو۔ (مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۱۰۷)

اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے بستر سے آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے (تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو)۔

(۵) انہی احادیث و آثار کی روشنی میں تمام فقہاء و مستاہل پر متفق ہیں کہ تہجد کی نماز میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے کسی کی نیند خراب ہو، ہرگز جائز نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے۔

(خاصۃ النساء، ج ۱، ص ۱۰۳، دہلوی، ج ۱، ص ۴۴۳، ۴۴۴)

ایک مرتبہ ایک صاحب نے یہ سوال ایک اشاعت کی صورت میں مرتب کیا تھا کہ بعض مساجد میں تراویح کی قرأت لاڈلاؤں کی طرح پر اتنی بلند آواز سے کی جاتی ہے کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گھرؤں میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، نیز جن مریض اور کمزور لوگوں کو غلا جاہلہ می سونا ضروری ہو وہ سوس نہیں سکتے، اس کے علاوہ ہر کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت آپ سے سیکنے پر قادر نہیں ہوتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی تہجدے کی آہٹ آ جاتی ہے، شبیہ و لالوں پر تہجد واجب ہو جاتا ہے، اور یا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یا وہ وضو سے نہیں ہوتے، اس لئے تہجد و نہیں کر سکتے اور

بعد میں بھول ہو جاتی ہے۔ کیا ان حالات میں تراویح کے دوران بیرونی لاؤڈ اسپیکر زور سے کھولنا شرعاً جائز ہے؟

یہ سوال مختلف علماء کے پاس بھیجا گیا، اور سب نے مختلف جواب دیے کہ ان حالات میں تراویح کی تلاوت میں بیرونی لاؤڈ اسپیکر بلا ضرورت زور سے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ ماہنامہ ”ابلاغ“ کی بحریہ ص ۱۴۷ کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تمام مسکاتب فکر کے علماء متفق ہیں۔

اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے شرعی احکام کی نئی کے ساتھ پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں نماز، تلاوت اور ذکر جہت بھی ہو سکے، باعث فضیلت ہے۔ لیکن ہمیں چاہئے کہ یہ ساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ناجائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نہ ہو۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کیا جائے، اس سے آگے نہیں۔

مذکورہ بالا گذارشات سے اندازہ لگا پا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ و نصیحت جیسے مقدس کاموں کے بارے میں بھی شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ ان کی آواز ضرورت کے مقامات سے آگے نہیں بڑھنی چاہئے، تو گمانے بچانے اور دوسری لغویات کے بارے میں خود اندازہ کر لیجئے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر پر انجام دینے کا کس قدر دہراؤ ہوا ہے؟

۲۴/ شعبان ۱۴۱۳ھ

۶/ فروری ۱۹۹۳ء

رمضان کیوں آیا ہے؟

اسلام سے باہر نظر دوزا کرو کیسے تو محسوس ہو گا کہ دنیا بھر کے فکری، بجا، مہکینہ انسان کے دماغ کو کھانسا کرتے ہیں، اور مذہب و تصوف ٹھٹھٹھ اس کے دل کو۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ بادشاہت ہے جس پر وہ بلا مشرتبہ غیرے ٹھٹھٹھ کرتے ہیں، اور یہ دو بادشاہ نہ صرف یہ کہ ایک، ”القلیم“ میں نہیں ملتے، بلکہ بسا اوقات ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ لیکن اسلام بیک وقت انسان کے دل، دماغ و دونوں سے اس طرح خطاب کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ کشی پیدا نہیں ہوتی جو انہیں ایک دوسرے کے مذمتی مل کر کھڑا کر دے۔ اس کے بجائے ابتداء یہ دونوں اپنی اپنی حدود متعین کر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے میں مکمل مل کر اس طرح شیر و شکر ہو جاتے ہیں جیسے دو دیاؤں کا سنگھم ایک حد پر جا کر دونوں کو نیک جان کر دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دل کو، ”عشق و محبت“ کے ساتھ، سوچنا سمجھنا، بھی آ جاتا ہے، اور دماغ میں، ”سوچنے سمجھنے“ کے ساتھ ”عشق و محبت“ کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس اہم حقیقت کو چوتھی نظر رکھتے ہوئے جسکی ثلاثت بیان سے زیادہ اور اک میں ہے اگر انسان قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرے جن میں ”سوچنے سمجھنے“ کو دماغ کے بجائے ”قلب“ کی صفت قرار دیا گیا ہے تو اس کلام الہی کے اعجاز کے آگے نصیحت و بلاغت کی پوری کائنات سجدہ و ریزہ ٹھٹھٹھ آتی ہے، اللہ اکبر!

مختصر یہ کہ اسلام کی تعلیمات عقل اور حقیق کا ایک ایسا حسین آمیزہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک عنصر کو بھی ختم کر دیا جائے تو اس کا سارا حسن شہر ہو جاتا ہے۔ اگر عقائد و عبادات کا نظام عقل سے بالکلیہ آزاد ہو جائے تو کوئی توہم پرست یا دیوانہ لائی نہ ہو جو اس میں آجاتا ہے، اور اگر عقل کو حقی پر مبنی عقائد و عبادات سے آزاد کر دیا جائے تو وہ کسی ایسے خشک سیکور نظر کے کوہنہ و کدکڑک جاتی ہے جو مادے کے اس پار دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں محرومی ہے، گھٹیں جسم کے جائز تقاضوں سے، گھٹیں روح کے حقیقی مطالبات سے۔

ہمپ سے سیکورزم کے مقابلے کی ضرورت کے تحت اسلام کی سیاسی و معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر ہمارے عہد کے مفکرین اور اہل قلم نے زیادہ تر درایت شریعہ لیا ہے، اس وقت سے جہاں حضرات نے شعور کی یا غیر شعوری طور پر عقائد و عبادات کو جس منظر میں ڈال کر انہیں بنیادی حیثیت دیدی ہے، اور انہیں دو اہمیت دیا ہے جو زیادہ سے زیادہ حقیقی واقعہ انہیں حاصل ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایک "معاشرتی جانور" (Eccentric animal) ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کی ساری روز و صوب اس جسم کو پالتے پوسنے کی حد تک محدود ہے، ہر ذہن ایک دن مٹی میں مل جائے گا!! ہے۔ اسے روحانی ترقی کے ان مدارج کی کوئی فکر نہیں جو درحقیقت انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، اور انکی ہر موت وہ مٹی میں ملنے کے باوجود بھی زندہ و جاوید رہتا ہے۔

جو لوگ مادی منافع اور نفسانی لذتوں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی اہم روحانی زندگی میں جھانک کر دیکھئے، "دراحت و آرام کے سارے اسباب و وسائل اپنے پاس رکھنے کے باوجود، "سکون قلب"، کی دولت سے کتنے محروم ہیں؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جو دنیا بنائی ہے، وہی ہے دنیا کے سارے خزانے اگر ان کے قدموں پر اُچر کر سکتی ہو، لیکن قصبہ کو سکون اور روح کو قرار بخشا اس کے بس کی بات نہیں، یہ خدا

نہایت زندگی کا لازمی خواصہ ہے۔ کہ اس کے شیعہ انی اتیہ انجونی سی بہ قراری کا شمار رہتے ہیں۔ اس بے قراری کا ایک نرب انکیز یہو یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بے قراری کیوں ہیں؟ وہ ہمہ وقت اپنے دل میں ایک نامعلوم اضطراب اور پرہیز اور تک محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ اضطراب کیوں ہے؟ اس لئے ہے؟ وہ نہیں جانتے۔

انسان اس کائنات کا خالق و مالک نہیں۔ وہ کسی کی مخلوق ہے۔ اس کا مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ وہ کسی کی بندگی کرے۔ اس لئے اس کی طاعت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی باقانی ہستی کے آگے سرنگوں ہو، اس کی عظمتوں پر اپنے غرور و نیاز کی پٹختی بچھا دے، مصائب میں اس کے نام کا سہارا لے، اسے مدد کے لئے پکارے، اور زندگی کے مشکل ترین لحاظ میں اسکی توفیق سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج کی مادہ پرست زندگی اسے خواہ دنیا کی سہاری نعمتیں مل کر سکتی ہو، لیکن اس کی اس فطری خواہش کی تسکین نہیں کر سکتی۔ انسان کی یہ اضطراب بعض اوقات نفسانی خواہشات کے بہار میں دب کر جاتی ہے، لیکن منتی نہیں، اور یہی وہ جھپکی ہوئی فطری خواہش ہے جو اسے کیف و نشاط کے سارے وسائل میں جانے کے باوجود آرام نہیں لینے دیتی، اور بعض اوقات اسکی زندگی کو اجیران بنا کر چھوڑتی ہے۔

یوں زندگی گھبرا رہا ہوں ترے بغیر

بیسے کوئی غم نہ کئے جا رہا ہوں میں

اسلام کی تعلیمات میں عبادت، کا شعبہ اسی مقصد کے لئے رکھا گیا ہے کہ اگر ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لیا جائے تو عبادات سے یہ طریقے انسان کی روح کو حقیقی خدا فرام کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رہنے کو مضبوط اور مستحکم بناتے ہیں۔ اور جسم و روح کے تقاضوں میں توازن پیدا کر کے انسان کو ایک ایسے نقطہ اعتدال (Equilibrium) تک پہنچاتے ہیں جو درحقیقت سکون و اطمینان کا دوسرا نام ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿لَا يَلْمِزُكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

یاد رکھو! اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو امینان نصیب ہوتا ہے۔

رمضان کا مقصد ہی صیئہ ہر سال اس لئے آتا ہے کہ سال کے گیارہ مہینے انسان اپنی ذاتی مصروفیات میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ وہی مصروفیات اسکی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، اور اس کے دوس پر روحانی اعمال سے غفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں۔ عام دنوں کا حال یہ ہے کہ چوتھیں گھنٹے کی مصروفیات میں خالص عبادتوں کا حصہ عموماً بہت کم ہوتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے روحانی سفر میں جسمانی سفر کی بہ نسبت پیچھے رہ جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ جسمانی غذا کی مقدار کم کر کے روحانی غذا میں اضافہ کر دے اور اپنے جسمانی سفر کی رفتار بڑا دھبی کر کے روحانی سفر کی رفتار بڑھا دے، اور ایک مرتبہ پھر دونوں کا توازن درست کر کے اس نقطہ اعتدال پر آجائے جو اس زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھیں تو اسی نقطہ اعتدال پر پہنچنے کی مسرت ہے جس کا دشمن، عیب الغیر، کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔

لہذا رمضان المبارک صرف روزے اور تراویح ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس مہینے میں نقلی عبادات کی طرف بھی خصوصی توجہ دے، اور کسی کی حق تلفی کئے بغیر اگر اپنے اوقات کو ذاتی مصروفیات سے خارج کر سکتا ہے، تو انہیں خارج کر کے زیادہ سے زیادہ نوافل، سلامات اور ذکر و تسبیح میں صرف کرے۔

”کسی کی حق تلفی کئے بغیر“ میں نے اس لئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے تو ایوانی کے اوقات میں اپنے فرائض منہی چھوڑ کر نقلی عبادات میں مشغول ہونا مضر عاجاز نہیں۔ البتہ اگر اس کے پاس اپنے فرائض منہی سے متعلق کوئی کام نہیں ہے اور وہ خانہ بیضا ہوا ہے تو بات دوسری ہے۔

لیکن کسی کی حق تلفی کئے بغیر بھی رمضان میں اپنی ذاتی مصروفیات پر غصہ نہ

کچھ ضرور کم کر سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ایسے مشغل سے فارغ کر سکتا ہے جو یا تو غیر ضروری ہیں، یا انہیں مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح جو وقت ملے اسے نقلی عبادتوں، مذکر اور غامض صرف کرنا چاہئے۔

اس کے علاوہ جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دن میں انسان جب روزے کی حالت میں ہو گا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے سے وہ چیزیں ترک کر دیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لئے حلال تھیں۔ اب یہ کتنی حیران کنی کی بات ہوگی کہ انسان روزے کے تقاضے سے حلال کام تو ترک کر دے، لیکن وہ کام بدستور کرتا رہے جو عام حالات میں بھی حرام ہیں۔ لہذا اگر کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر جموت، نصیبت، دلا آزاری، رشوت، مثالی وغیرہ جو ہر حالت میں حرام کام تھے، وہ نہ چھوڑے تو خدا اذو کیا جاسکتا ہے کہ ایسا روزہ انسان کی روحانی ترقی میں کتنا دھار ہو سکتا ہے؟

لہذا رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا ہونا چاہئے کہ آنکھ، زبان، کان اور جسم کے تمام اعضاء ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے۔

رمضان کو آنحضرت ﷺ نے، ایک دوسرے کی تنواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ ﷺ صدقہ و خیرات بھی بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اس لئے رمضان میں ہمیں بھی صدقہ و خیرات، دوسروں کی بددردی اور ایک دوسرے کی سعادت کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہئے۔

یہ صلہ صفا کا مہینہ ہے، لہذا اس میں جھگڑوں سے اجتناب کا بھی خاص حکم دیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرتا چاہے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔۔۔

غیاہد یہ ہے کہ رمضان صرف سحری اور افطار ہی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گذارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط ہو، اسے ہر منی ملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت پڑے، وہ دیانت اور عبادت کے ذریعے اپنے اخلاق و دلیہ کو نیچے، اور اعلیٰ اوصاف و اخلاقی اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے پرہیز کا جذبہ پیدا ہو، اس کے دل میں خوف خدا اور قہر آخرت کی شعل روشن ہو جو اسے راستہ کی تاریکی اور جنگل کے دیرانے میں بھی گملا کاریوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی کا نام، تقویٰ، ہے، اور قرآن کریم نے ہی کوروزوں کا اصل مقصد قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔

جو شخص، تقویٰ، کے اس تربیتی کورس سے ٹھیک ٹھیک گذر جائے، اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ، جس شخص کا رمضان سلامتی سے گذر جائے، اس کا پورا سال سلامتی سے گذرے گا۔

اس سے معلوم ہو کہ رمضان ہمیں سال بھر کی سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لئے آیا ہے، بشرطیکہ ہم سلامتی چاہتے ہوں، اور یہ سلامتی حاصل کرنے کے لئے اس ماہِ مقدس کا استقبال اور اکرہم و اعزاز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔

۳ / رمضان ۱۴۱۳ھ

۱۳ / فروری ۱۹۹۳ء

چوری اور سینہ زوری

پچھلے دنوں ایک محفل میں یہ سوال زیرِ غنگو تھا کہ مجرموں کو سخت اور عبرتناک سزائیں دینا انسانی عظمت کے کس حد تک مطابق ہے؟ بعض مغربی ملکوں میں سزائے موت (Capital Punishment) مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ لہذا بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ یہی طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ اس پر مجھے چار سوئس پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک معتبر اخبار میں باوثوق طریقے پر نہ پڑھا ہو تا تو شاید اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔

یہ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی بات ہے۔ میں اُن دنوں امریکہ اور کینیڈا کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ اور ٹورنٹو سے نئیارک جا رہا تھا، جہاز میں کینیڈا کا مشہور ہفت روزہ اخبار "National Enquirer" ہاتھ میں آگیا جسکی پیشانی پر یہ جملہ درج ہوتا ہے کہ "یہ شمالی امریکہ کا سب سے زیادہ پچھے والا ہفت روزہ ہے۔۔۔" یہ اس اخبار کی ۷۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت تھی، اور اس کے صفحہ نمبر ۵ پر ایک خبر شریفیوں اور قصوریوں کے ساتھ شاخ کی گئی تھی، خبر کا خلاصہ یہ تھا کہ کینیڈا کے علاقے برٹش کولمبیا میں ایک دہشت گرد مجرم کلرڈ اولسن (Clifford Olson) کو قتل نہانا لہجہ اور غیر فطری من کے اثر میں گرفتار کیا گیا۔ یہ شخص نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو روزگار دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتا، ان کو نشہ آور گولیوں کھلاتا، ان کے ساتھ زیرِ دستی جنسی عمل کرتا،

اور بالآخر انہیں قتل کر کے ہن کی لاشیں دور دراز کے مقامات پر دفن کر دیتا تھا۔ گرفتاری کے بعد اس شخص نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے عجیب و غریب بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں قتل کیا ہے، اور ان کی لاشیں مختلف مقامات پر چھپا دی ہیں۔ اور قتل بھی اس بربریت کے ساتھ کہ جب ایف بی سی کی لاش برآمد ہوئی تو اس کے سر میں ٹوہپے کی ایک سیخ ٹھکی ہوئی پائی گئی۔

جب یہ اقبالی مجرم گرفتار ہوا تو پولیس نے اس سے مطالبہ کیا کہ جن عیار و بچوں کو اس نے بربریت کا نشانہ بنایا ہے، ان کی لاشوں کی نشان دہی کرے، اس ستم ظریف نے اس مطالبے کا جو جواب دیا، شاید اس سے پہلے دو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا ہو۔ اس نے کہا کہ: ”مجھے وہ سارے مقامات یاد ہیں جہاں میں نے ان بچوں کی لاشیں دفن کی ہیں، لیکن میں ان مقامات کا پتہ مفت نہیں بتا سکتا۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے فی لاش دس ہزار روپے معاوضہ دیا کریں۔“

ایک مجرم کی طرف سے یہ دیکارہ مطالبہ تو جیسا کچھ بھی تھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس نے بھی اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس کی بنا پر اسے لاشیں برآمد کرنے پر مجبور کیا جاسکے، اس لئے پولیس کو اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے، البتہ پولیس نے ملزم کی خوشامد و رقوم کے بعد زیادہ سے زیادہ جو رعایت اس مجرم سے حاصل کی وہ یہ تھی کہ اگر وہ لاشوں کی برآمدگی کا معاوضہ یعنی ایک لاکھ ڈالر پولیس مجھے ادا کرے تو گیارہ سو بیس لاکھ لاشیں اس کے علاوہ مفت برآمد کر دوں گا۔

پولیس نے اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایک لاکھ ڈالر معاوضہ دیا، اس کے بعد اس نے کینڈا کے مختلف شہروں سے گیارہ بچوں کی لاشیں پولیس کے حوالے کیں۔ ان گیارہ بچوں کی تصویریں بھی اخبار نے شائع کی تھیں، اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچے وارہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے ہو گئے۔

اسی کی کشتی،، اعتراف،، اور ایک لاکھ ڈالر کے نفع بخش سولہ کے بعد مجرم پر مقدمہ چلایا گیا۔ چونکہ سینڈا میں سولہ سات،، دو مشاہد،، قرار دیکر حکم کر دی گئی ہے، اس لئے عدالت کٹر ڈاوسن کو جو زیادہ سے زیادہ سزا دے سکی وہ عمر قید کی سزا سنائی۔ اب عدالت نے مجرم کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ،، سفارش،، ضرور کروائی کہ اس مجرم کو کبھی جیل پر دیا نہیں گیا جیسے گا۔ اظہار نے،، سفارش،، کا اظہار استعمال کیا ہے جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید عدالت کو ایسا،، حکم،، دینے کا اختیار نہیں تھا،، اور صرف،، سفارش،، ہی کر سکتی تھی۔

ان خیال پر بچوں کے قہر سیدھا ہاپ کو جب یہ پتہ چلا کہ جس دہندے نے ان کے کس بچوں کی عزت لوٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا، اسے ایک لاکھ ڈالر کا معاوضہ ادا کیا گیا ہے، تو قدرتی طور پر ان میں اضطراب اور ہمت شکنی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے دوسرے بچوں پر ایک بر جانے کا مقدمہ دائر کیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سینڈا کے نیکس دھندھان کے جو ایک لاکھ ڈالر اس دہندہ صفت مجرم کی جیب میں گئے ہیں، کم از کم وہ اس سے واپس لے کر مرنے والے بچوں کے درگاہ کو روانے جائیں۔ لیکن ان کو اس مقدمے میں شکست ہو گئی، اپنی کورٹ نے بھی ان کا مقدمہ خارج کر دیا، اور سپریم کورٹ نے یہ تیس سٹے سے انکار کر دیا۔

دوسری طرف مجرم دوسرے نے اپنی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسے جیل میں بہتر رہائشی سہولیات (Better prison accommodation) فراہم کی جائیں، اپنی کورٹ نے یہ درخواست سماعت کے لئے منظور کر لی۔

جن دھوکوں کے نیچے اس بربریت کا نشانہ بنے انہوں نے اس صورت حال کے نتیجے میں ایک انجمن بنائی جس کا نام،، نکلتا ہونے والا تشدد،، (Victims of Violence)

ہے۔ اس انجمن نے پارلیمنٹ کے ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ کینڈا میں سزائے موت کا قانون واپس لایا جائے۔ اس انجمن کے ایک ترجمان نے اخبار کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ :

”ہم نے بار ٹیکس مائی ہے۔ ہم نے ایک ٹروپ بنایا ہے اور ہم نے کینڈا کی پارلیمنٹ کے ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ کینڈا میں سزائے موت کو واپس لایا جائے۔ ولسن جیسے ہنسی درندوں کو سیدھے جہنم میں بھیجا جائے جہاں کے وہ واقعہ مستحق ہیں۔“

اس واقعہ پر کسی لینے چوڑے قہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی انسان مسئلے کے صرف کسی ایک پہلو پر زور دیکر ایک رخ بن کا مظاہرہ کرے گا، اس قسم کے ستم طریقہ انہی وجود میں آتے رہیں گے۔ انسان کی عظمت (Dignity) اپنی جگہ، لیکن جس شخص نے اپنی انسانی عظمت کا بارہ خود ہی نوچ کر پھینک دیا ہو، اس کے گلے مڑے وجود کو کب تک معاشرے میں شیطنت کا کوڑھ پھیلانے کی اجازت دی جائیگی؟ اور سینکڑوں حقیقی انسانی عظمتوں کو کب تک اس کی معیض خواہشات کی بھینٹ چڑھایا جائے گا؟

رحمہا بہت اچھی صفت ہے، لیکن ہر صفت کے اظہار کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، اور اگر اس صفت کو بے موقع استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ کسی نہ کسی پر ظلم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ سانچوں اور پتھروں پر رقم کرنے کا مطلب ان معصوم جانوں پر ظلم ہے جنہیں روز سچکے ہوں، ڈٹے والے ہوں، اور ان موذی افراد کے ساتھ سختی کا مطلب ان بے گناہوں کی انسانی عظمت کا تحفظ ہے جو ان کے ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کلرڈ ولسن کا نہ کوڑہ ہونا واقعہ جڑ سے اور قرآن کریم کے اس یلغ ارشاد پر غور فرمائیے کہ :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِي الْاَلْبَابِ﴾

لہذا اس عقل والوں! تمہارے لئے قصاص (کے قانون) میں

زندگی کا سامان ہے۔

یہ درست ہے کہ تنہا سزائیں معاشرے کو جرم سے پاک کرنے کے لئے کافی نہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ جرم کے امداد کا پہلا قدم تعلیم و تربیت اور خوف خدا اور فکر آخرت کی آبیاری ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ بہت سے افراد کے لئے تعلیم و تربیت سے تہور و غلا و نصیحت تک کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے عربی زبان کے مشہور شاعر حنفی نے کہا تھا کہ ۔

والسيف ابلغ وعظا على اسم

بہت سے لوگوں کے لئے سب سے فصیح و بلیغ واعظ کلمہ ہوتی ہے۔

۱/ رمضان ۱۴۱۳ھ

۲۰/ فروری ۱۹۹۳ء

نو مسلموں کے مسائل

جو لوگ اپنا آبیائی دین چھوڑ کر ال سے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اس لحاظ سے انتہائی قابلِ قدر ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے سابقہ تعلقات کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ بچپن سے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تصورات کو یکلفت چھوڑ دینا آسان کام نہیں ہوتا، اچھے اچھے حوصلہ مند لوگوں کے لئے یہ جرأت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اسلام لانے کے صلے میں جسمانی اور مالی اذیتوں کا شکار بننا پڑتا ہے، لہذا ایسے لوگ منجانبِ مسلمہ کی طرف سے خصوصی توجہ کے خصوصی مستحق ہیں۔ ہوتا یہ چاہئے کہ ایسے حضرات مسلمانوں کی برادری میں بچنے کے بعد اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ انہیں ایسا محبت آمیز اور ایسا پر غلو ص استقبال سیز آئے کہ وہ اسی ماحول کو اپنا حقیقی ماحول محسوس کریں۔

لیکن افسوس ہے کہ ہم ابھی تک اپنے نو مسلم بھائیوں کو ایسا دلکش ماحول مہیا نہیں کر سکے۔ اس کی ایک وجہ بیشک یہ بھی ہے کہ دھوکہ بازی اور فریب کاری کا ایسا بازار گرم ہے کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا مشکل ہے۔ عام مسلمانوں میں اب بھی اپنے نو مسلم بھائیوں کے لئے بڑی دہلاندہ برادری پائی جاتی ہے جس کے مظاہرے بکثرت نظر آتے رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ”نو مسلموں“ کا روپ اسٹئے، حدانے لگے ہیں کہ اس کے ذریعے سادہ و سادہ مسلمانوں سے مالی فوائد حاصل کر سکیں۔ اس قسم کے واقعات کی کثرت نے دلوں کو نہ صرف محتاط بنادیا، بلکہ فریب کاری کے خوف سے صحیح اور واقعی نو

مسلموں کے ساتھ بھی بعض اوقات دہریہ رویہ اختیار نہیں کیا چارک جیلہ وہ مستحق تھے۔

اس صورت حال کے نتیجے میں بعض ایسے نو مسلم حضرات جو واقعہ اسلام کے یمن سے متاثر ہو کر اور اپنے ضمیر کی آواز پر ٹیک کہتے ہوئے مسلمان ہوئے ہیں، کس قسم کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں؟ اور ان کے دل میں کس قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا اندازہ ایک نو مسلم بھائی کے خط سے ہو گا جو مجھے حالی میں موصول ہوا ہے، منہ سب معصوم ہوتا ہے کہ یہ خط ہم سب کی نظر سے گزرے، اس لئے یہاں میں اسے نقل کر رہا ہوں:

”بہشتیت نو مسلم آپ کی خدمت میں پہلی بار خط لکھنے کی ہمت کی ہے۔ محترم! میں ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والا شادی شدہ نوجوان ہوں۔ میری بیوی اور بچے مسلمان ہیں۔ میں نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ بنوری، لاہور میں کراچی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ میری والدہ اور چھوٹا بھائی ابھی تک اپنے عیسائی مذہب ہی پر ہیں۔ میں مسلمان کیوں ہوا؟ اور کس بات نے مجھے متاثر کیا؟ ان تمام باتوں کی تفصیل جناب کی خدمت میں پھر کسی موقع پر لکھوں گا۔ اس وقت میں جس اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے۔ نو مسلم حضرات کے مسائل۔۔۔ محترم جناب! جب اخبارات میں ہمارے دل کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں غیر مسلم نے اسلام کی کسی بات سے متاثر ہو کر یا کسی اور وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ دین تو تمام عالم کے لئے

آخری قانون کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، مگر یہ ساری خوشی اس وقت کا نور ہو جاتی ہے جب بھی نو مسلم شخص اپنے خاندان و انوس کی بات جو تیلان لکھانے کے بعد ہم مسلمانوں کے پاس پہنچا دے کے لئے آتا ہے۔ اور پھر ہم سہارا ہوتے ہوئے اسے سہارا نہیں دیتے۔

اس واسطے اس معاشرے میں یہ نو مسلم حضرات جب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی صاحب حیثیت، کوئی بڑی اور بڑا کوئی مدرسہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ نو مسلم حضرات اپنی سند اسلام، مسجد اسلام میں دیکھا دیکھا کر بھیج دیکھتے نظر آتے ہیں، اس قسم کے واقعات میں نے (میر اللہ جانتا ہے) بہت دیکھے ہیں، ایک صاحب نے سنے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا چھوٹا بھائی جو اللہ کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، یہ صاحب خلیق سا تھکڑ سے کراچی آئے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کے علاقے کے سلسلے میں اپنے بی بی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے کیونکہ وہاں پر تمام خاندان والے ان کے خلاف ہو چکے تھے، اس لئے کہ یہ اپنا مذہب (ہندو) چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہاں کراچی پہنچ کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو حالات بتائے تو سوائے چند روپوں کی مدد کے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا جبکہ جو مالی مدد پانچ دس روپے کی شکل میں کی گئی تھی وہ بھی ناکافی تھی۔ جبکہ وہاں اس علاقے کے لوگ ایسے تھکے پتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات سے یہ معاشرہ بھر اپنا ہے۔

بد قسمتی سے ہمارے اس وطن پاکستان میں آج تک جہاں اور بہت سی وہم و گمبھوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی وہاں اس بات کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی کہ جو غیر مسلم حضرات دین اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے لئے کوئی ادارہ یا تنظیم قائم کی جائے تاکہ انکی آنکھ و مشکل سے اس پر اور کیا تنظیم بدلا کر سکے۔

ابھی حال ہی میں جمعہ ۲۹ اکتوبر کے جنگِ اخبہ کے فرحت چچ پر ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ بردہ کے سلطان حسن الملی نے قبر میں دولت مشترکہ کا نفوس کے دوران جس ہوٹل میں قیام کیا تھا وہاں سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے ہوٹل کے عملے کے لئے ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کی ٹپ چھوڑی جو ہوٹل کے عملے میں تقسیم کی جائے گی۔

اسی طرح عرب شہزادوں کی خیریں بھی آئے دن اخراجات کی ترہست بنتی ہیں، مثلاً یہ کہ عرب کے کسی شہزادہ نے امریکہ کے کسی ہوٹل میں لاکھوں ڈالر جوئے میں ہارے، کبھی کوئی شہزادہ دغیرس کو ۲۵ ہزار ڈالر کی ٹپ دے گئے۔

اسی طرح ہمارے وطن پاکستان میں بھی امیر ترین لوگوں کے بھی دولت اڑانے کے مختلف وسائل ہیں۔ مگر کسی غریب کو روپے کے لئے ان کے پاس پھولی کوڑی نہیں ہوتی، اگر کوئی غریب ان کی کار کے دروازے پر آکر اپنی ضرورت بیان کرے تو یہ اپنے کار کے شیشے پر کر لیتے ہیں تاکہ اس غریب کی آواز ان کے نرم کانوں میں نہ پڑے۔

اگر کوئی غریب انسان کے محل نما بیٹھنے پر اپنی ضرورت کے تحت آجائے تو چوکیدار سے کہا جاتا ہے کہ اسے یہاں سے چلتا کرو۔

ہاں البتہ دکھاوے کی خاطر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، غریب کی مدد بھی (جو کہ کافی ہوتی ہے) دے دو اور توں کی مدد بھی کی جاتی ہے، وہ بھی اس لئے کہ اٹھار میں ان کی تصویر چھپ سکے۔

خیر من معصرات کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو دیار ہیں، نماز روزے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔

مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی خوب کچھ بوجھ دی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے بھی خوب نوازا ہے، اب اگر کوئی ان دین داروں کے پاس جاتا ہے کہ میں ایک مستحق آدمی ہوں، تو مستسم ہوں اور معافی دار معاشرتی طور پر پریشان ہوں، جیسا بات تو یہ ہے کہ ان دین دار لوگوں کے پاس نام نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ہر کام کے لئے نام مقرر کیا ہوا ہے چاہے بندہ کتنی ہی پریشانی اور بھگت میں ہی کیوں نہ آئے، یہ اپنے نام کے بہت ہی پابند رہتے ہیں، نام کی پابندی بڑی ہی اچھی بات ہے اس بات سے انکار نہیں، مگر ہر حال میں ایک جیسا ہر آدمی ایک نہیں ہوا کرتا۔

آج سے ایک صدی پہلے کے بزرگوں کے حالات جب پڑھتا ہوں اور آج کے بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں وہ یہ کہ جب کوئی کسی کا بوجھ ہے تو بھر بہت سے عالم میں وہ اس پہ بٹنے والے سے بہت سی امیدیں وابستہ

کر لیتا ہے، کچھ وہی طرح کا خیال ایک نو مسلم آدمی کے ذہن میں بھی بس جاتا ہے جب میں ۱۹۸۶ء میں مسلمان ہوا تھا تو رشتے داروں کی طرف سے خوب باتیں سننے کو ملیں اور کھر سے بھی، مگر میرے دل میں ایک جذبہ تھا وہ یہ کہ اب یہ لوگ میرے رشتہ دار نہیں بلکہ یہ تمام مسلمان بھائی میرے رشتہ دار ہیں، مگر جب میں ۱۹۸۷ء کے لئے ان کی طرف گیا تو خیر میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ دین اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور تمام مشکلات کو حل فرما دے، آمین ثم آمین۔

میں یہاں اور گئی ڈاکٹر عارف آباد کرچن کا کوئی میں رہتا ہوں یہاں کے تمام عیسائی حضرات مجھ سے انتہائی درستی کی بطن، بغض اور حسد رکھتے ہیں، میری والدہ اور میرے بھائی کو میرے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، کبھی دکان کے وقت زور زور سے گانے بجاتے تھے، کبھی اسلام کے بارے میں بحث کرنے لگیں گے، بحث تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان عیسائی حضرات نے میرے ساتھ کرنا چھوڑ دی ہے، وہ اس لئے کہ جب سے میں نے، یا نبھیل سے قرآن تک، کتاب کا مطالعہ کیا ہے اب ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسلام کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کریں۔

میری والدہ اور میرے بھائی کے لئے دعا فرمادیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو بھی دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔

نیز یہ کہ عرصہ چار پانچ ماہ سے میرا چھوٹا بھائی اسلم سنٹرل جیل کرچی میں جھوٹے مقدمے میں بند ہے، یہ تمام کاروائی بھی یہاں

کے عیسائی حضرات اور پولیس نے نصر کی ہے، اس کے لئے بھی وہ
 فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ بعد از جلد میرے بھائی کو رہائی نصیب
 فرمائے، نو مسلموں کی فلاح و بہبود کے لئے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے
 میری اس گزارش کو آپ اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچائیں اور
 میری آپ سے گزارش بھی ہے اور تمنا بھی، امید کرتوں کہ
 آپ میرے اس خط کا جواب اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور دیں گے۔

والسلام

خدا محمد

کریمین کاولی پور جلی ماڈرن

جن مسائل کی طرف مکتوب نگار نے توجہ دلائی ہے وہ ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ
 میں واقعہ ہیں کہ ان مسائل کا بہترین حل یہی ہے کہ ایک انجمن یا جماعت خاص طور
 پر نو مسلموں کی فلاح و بہبود کے مقصد سے قائم ہو، یہی انجمن بچ، جھوٹ اور حقیقت
 و فریب کی تحقیق بھی کر سکتی ہے، اور پھر جن نو مسلم بھائیوں کے بارے میں حقیقی طور پر
 معلوم ہو جائے کہ وہ مسائل سے دوچار ہیں ان سے تعاون کے بہتر ذرائع بھی اختیار کر
 سکتی ہے، خدا کرے کہ ادبوں، اعلیٰوں اور جماعتوں کی بہتات کے اس دور میں کچھ
 مخلص مسلمان اس کام کے لئے بھی آگے بڑھیں، اور اس اہم ضرورت کی تکمیل کے لئے
 کوئی ادارہ، انجمن یا جماعت قائم کریں۔

۱۶ / رمضان ۱۴۱۳ھ

۷ / فروری ۱۹۹۳ء

دیکھو مجھے جو دید کا عبرت نگاہ ہو

پچھلے دنوں برطانیہ کی برسرِ اقتدار نوری پاؤٹی کے رکن پارلیمنٹ اسٹیفن ملیگان (Stephen Miligan) کی پراسرار موت عالمی اخبارات و رسائل میں موضوعِ بحث بنی رہی، امریکی رسالے "نیٹور" (۱۳ فروری) کے مطابق ۷۴ سالہ اسٹیفن ملیگان کی حیثیت برطانیہ کی پارلیمانی سیاست میں ایک اہم جہت کے طور پر تھی، لیکن پچھلے دنوں وہ اپنے پارلیمانی خاتمے میں اپنا کچھ مزاحیہ نمونہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر اسرار حالت میں کہ ان کے جسم پر کپڑے عام کی ٹرکوفی چیز تھی تو انہوں نے صرف ان کی ٹانگوں میں زینہ سائیڈ پوش (Stockings) اور گارٹر بیلٹ تھی، جسم پر کسی زینہ یا ٹھکانے کوئی ہم و نشان نہیں تھا، نہ اس بات کی کوئی علامت تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔

ماہرین نے ان کی موت کے اسباب کا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ نہ انہیں کسی نے قتل کیا ہے اور نہ انہوں نے جان بوجھ کر خودکشی کی ہے، بلکہ وہ خود اپنی حد سے بڑھی ہوئی لذت پسندی کا شکار ہوئے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ خود لذتی (Solo Sex) کے ایک ایسے عمل میں مشغول تھے جس میں زیادہ سے زیادہ لذت کے حصول کی خاطر دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ عمل اس طرح جاری رکھا کہ دماغ آکسیجن سے بالکل محروم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔

مغربی ممالک میں اس قسم کی ہنسی جو نیت کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے

ہیں۔ تاہم، کے حالیہ شدے (۲۸ فروری) میں بھی اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں ٹوری پارٹی کے چھ افراد کانپارلیمنٹ کے جنسی اسکینڈل معمر عام پر آئے ہیں جنکی انتہا عاقلین ملی کان کی موت پر ہوئی ہے۔

اس واقعے میں، اور اس جیسے سینکڑوں دوسرے واقعات میں جو مغربی ممالک میں روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں، عبرت کا پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی ایسے معاشرے میں نہیں ہو رہا جو جنسی لذت کے حصول کے لئے قید و بند کا شکار ہو، اور اس مقصد کے لئے معمول کے راستوں سے محروم اور مایوس ہونے کے بعد غیر معمولی راستوں کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، بلکہ یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے جسے دنیا بھر میں اباحت پسند معاشرہ (Permissive Society) کہا جاتا ہے، جہاں فرد کی آزادی کو اکتھاب معیوم دیا گیا ہے کہ مذہب و اخلاق کی تمام قدریں اس پر قربان کر دی گئی ہیں، جہاں نفسانی خواہشات کی تکمیل پر سب سے کم پابندیاں ہیں، جہاں جنسی لذتوں کے دروازے چوہت کھلے ہیں، اور ان کے دروازے سبب اخلاق کا کوئی قافلہ نہ کر رہا نہیں ہے۔

لیکن لذت اندوزی کی اس کھلی چھوٹ کے باوجود لوگ ہیں کہ انہیں اب بھی قناعت اور قدامت حاصل نہیں، وہ اب بھی معمول کی حدیں پھلانگتے کی فکر میں ہیں، اور جنسی جرائم کی تعداد ان ممالک میں دنیا بھر سے زیادہ ہے۔

اس صورت حال کی وجہ درحقیقت یہ ہے کہ جنسی جذبہ جب اعتدال سے آگے بڑھتا ہے تو اسے کسی حد پر روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ مغربی دنیا کے حالات اس کے گواہ ہیں کہ جنسی لذت کا شوق خطرناک سلسلہ کی سرحد پار کرنے کے بعد ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بچنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد لطف و لذت کے کسی درجے پر صبر نہیں آتا۔ وہ انسانیت و شرافت کی ایک ایک قدر کو بھینچوڑ ڈالتا ہے، پھر بھی اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی، اور اس کی مثال استقامت کے اس مریض

کی ہی ہوتی ہے جو آپ پاس کے سارے گھڑے خالی کرنے کے بعد بھی پیاسا کا پیاسا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔

اسی مغربی دنیا میں جہاں لذت پرستی کے نئے و نعتات روز بروز رونما ہوتے رہتے ہیں، ویسے لوگوں کی بھی بہت بھاری تعداد ہے جو اس صورت حال پر تباہیت پریشان ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ انسان کی پرانی عادت زندگی کی خواہشات پر بھی کوئی روک ضرور ہونی چاہئے جو اسے معقولیت کی حدود میں رکھ سکے، لیکن "معقولیت کی حدود کیا ہیں؟ اور ان کے تحفظ کے لئے کس قسم کی "روک" کارآمد ہو سکتی ہے؟ ان سوالات کا کوئی چالاکا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور ناجہالصحت (Metaphysics) سے کلی طور پر منہ موڑ لیتے کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ بھی نہیں ہے جو چترلوور کا چتر اور خیر اور شر کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچ سکے، انہوں نے یہ خط امتیاز کھینچنے کے لئے تری عقل کو استعمال کرنا چاہا، لیکن اب نیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی کی رہنمائی سے آزاد ہونے کے بعد انسانی عقل عموماً اپنی نفسانی خواہشات کی غلام بن جاتی ہے، چنانچہ وہی کے نور سے محروم یہ عقل دھیرے دھیرے انسان کو خواہشات کی اس بھول بھلیاں تک لے آئی جہاں اس کے پاس بھٹکنے اور بھٹکتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

چاہے کوئی شخص یہ بات مانے یا اسے نہ مان کر اپنا ہی نقصان کرے، حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا کی اس محدود زندگی میں لذت کاٹل کا حصول ہی ممکن ہے، یہاں ہر خوشی کے ساتھ غم، ہر راحت کے ساتھ تکلیف اور ہر لذت کے ساتھ کدورت کا کاٹنا لگا ہوا ہے، اربوں انسانوں کی اس بھری نہ کی دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے "لذت کامل" کی وہ معرقت حاصل ہو یعنی جو جس کے بعد اس کے دل میں مزید کی خواہش نہ ہو، لہذا اگر کوئی شخص یہاں لذت و راحت کے ایسے منبع لے کر ل (Climax) کا طالب ہو جس کے بعد لذت و راحت کا کوئی اور درجہ باقی نہ ہو تو وہ ایک ممکن شے کی تلاش میں اپنی جان دے

سکتا ہے، مگر اپنا گوہر مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔

لہذا انسان کے لئے اپنی نفسانی خواہشات کو کسی حد پر روک کر کسی جگہ ٹھہرنا ضروری ہے۔ اسی ٹھہرنے کا نام "قناعت" ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حق شناس نگاہ عطا کرے تو یہ "قناعت" ہی دینی ترین لذت ہے جو اس دنیا میں روکر حاصل کی جا سکتی ہے۔ قصیدہ پردہ کے مشہور مصوفی شاعر علامہ بزمیری نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ :-

النفس كالطفل ان تهمله شب على

حب الرضاع وان نعطه ينقطع

انسانی نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی سی ہے، اگر تم اسے بے روک ٹوک چھوڑے رکھو تو وہ بڑھا بڑھا جائیگا، مگر شیر خوار کی سی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی، لیکن اگر تم اس سے دودھ چھڑوا دیا جائے تو وہ چھوڑ بھی دے گا۔

سوال اب صرف یہ ہے کہ وہ کونسی حد ہے جس پر انسانی نفس کو روکا جائے؟ اور اس سوال کا صحیح جواب وحی الہی سے رہنمائی حاصل کئے بغیر ممکن نہیں، اگر اس بات پر یقین ہے کہ انسان کو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات کسی نے پیدا کی ہے، تو اس ایمان کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اسی پیدا کرنے والے سے معلوم کیا جائے، یہ عجیب بات ہے کہ آج بھی ہر امر کی ڈال پر یہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ "In God we trust" (یعنی اللہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں) لیکن اس فقرے سے باہر نہ صرف یہ کہ اس "خدا" پر بھروسے کا کوئی مظاہرہ کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ زندگی کے ہر اہم مسئلے میں اس کو کئی طور پر خارج از بحث قرار دینے کو وقت کا قیمتی بے لیاغیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی تم اس خدا پر بھروسہ کرتے ہو، تو کیا اس نے یہ کائنات پیدا کر کے انسان کو خواہشات کے گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں اس گھپ اندھیرے میں راست

سوال کرنے کے لئے کوئی روشنی نہ رہی تھی کی؟ اگر اس نے واقعی تمہیں اس طرح سے یاد دہکار چھوڑ دیا ہے تو کیا وہ وقت بھروسے کے لائق ہے؟ اگر یہ بھروسہ رکھتے ہو کہ اس نے کوئی روشنی تمہارے لئے ضرور چھپائی ہوئی، تو اس روشنی کو تلاش کرنا چھیناچہ نہ اور مزید پر سکندین ڈالنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس روشنی کے بغیر قیامی زندگی کا سفر ٹھیک ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر مشرق و مغرب نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا ۔

دوسرے عالم ستاروں کی گزر گاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے کا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی؟ تب تاریک سحر کرتا ۔ کیا

اپنی عظمت کے خم و پیچ میں الجھا لیا

آج تک فیصلے نفع و ضرر کرتا ۔ کیا

پھر اس قسم کے واقعات میں ہمارے لئے ایک لمحہ لگ رہا ہے۔ آج مغرب جس مقام پر کھڑا ہے اور جہاں سے واقعی کی سوچ کے باوجود وہیں نہیں ہو پا رہا، وہاں وہ ایک دم سے راتوں رات نہیں نکلتی چھپا تھا، بلکہ اسے یہاں تک چھپنے میں ایک طویل عرصہ لگا ہے، ابتدا میں وہیں بھی شرم و حیا، محنت و عسرت اور پاک دامن کی، مٹی اہمیت تھی جو شرعی، اور بالخصوص مسلمہ، معشروں میں پائی جاتی ہے، لیکن کوئی مومن اسباب کے تحت وہاں غیر لازم کا جو سیلاب اٹھا، اس نے جس طرح بہت سی قوم پرستیوں کے خلاف کامیاب لڑائی لڑی، وہاں وہ آزادی کے جوش میں بہت سی فتنی قہروں کو بھی بے گناہ کیا جو معاشرے کے اخلاقی استحکام کے لئے ناگزیر تھیں۔ شروع میں بظاہر کچھ بے ضروری تہہ میاں لائی گئیں جن کے دور رس اثرات اس وقت محسوس نہ ہوئے، لیکن جب اخلاقی رکاوٹوں کا ہندو تہ

ردِ شنی موجود ہے، جس کے ذریعے ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے ہیں، بشرطیکہ ہم زندگی کے ہر مسئلے کا حل دوسروں کے نقوشِ قدم میں تلاش کرنے کی عادت چھوڑیں، اور اپنی گدڑی میں چپے ہوئے اس لعل سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں جو آج بھی ہمارے لئے بہترین سرمایہٴ برادیت ہے۔

۲۳ / رمضان ۱۴۱۳ھ

۶ / مارچ ۱۹۹۳ء

عید مبارک

ہر قوم و ملت میں سال کے کچھ دن جشنِ مسرت منانے کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں جنہیں عرفہ، میں، تہوار کہہ جاتا ہے، تہوار منانے کے لئے ہر قوم کا طراز و مزاجی جدا ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کی قدر مشترک، خوشی منانا ہے۔

چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات کی قید پائی سے کبھی کبھی گھبرا اٹھتا ہے، اس لئے وہ ایسے شب و روز کا نوافش منعہوتا ہے جن میں وہ اپنے روزمرہ کے معمولات سے ذرا ہٹ کر اپنے ذہن و دل کو فرخ کرے، اور کچھ وقت بے فکری کے ساتھ انہیں بول کر گزارے۔ ان دن کی طبیعت تہواروں کو جنم دیتی ہے جو بڑا خوشی تو مکارہ ہی شادمانی جاتے ہیں۔

جب آفتابِ شمسِ شریف نے بکھرے ہوئے شمس و شمس کے لئے نو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یہ روز اور میر جان کے نام سے، خوشی کے تہوار مناتے ہیں، میں ہر نام نے آپ نے دیکھا کہ کیا ہم ان تہواروں میں شرکت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ: "نہ تو ان کے نہیں ان کے بدنام سے بہتر دوں، اے فرما کے ہیں، ایک عید اللہ کرکے ان دو عید الہی کا۔"

چنانچہ امت مسلمہ کے لئے سال میں یہ دو دن خوشی منانے کے لئے مقرر کرانے لئے جن میں ایک عرفہ، نہ فی الحقیقت کے مذکور ہو، نہ فی الحقیقت کے معنی میں ہے، اور دوسرا تہوار ان دنوں کے تہوار اور ان کو منانے کے انداز میں بہت سے عہد ملی بھی۔

کوئی تہوار مقرر کرنے کے لئے عام طور سے اکثر قومیں کسی ایسے دن کا انتخاب کرتی ہیں جس میں ان کی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو۔ مثلاً عیسائیوں کی کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے (اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یقینی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے)۔ یہودیوں کی عید مسیح اس دن کی یادگار سمجھی جاتی ہے جس میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اسی طرح ہندوؤں کے بہت سے تہوار بھی ان کے کسی خاص واقفے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔

اسلامی تاریخ میں ایسے دنوں کی کوئی کمی نہیں تھی، جن کی خوشی ہر سال اجتماعی طور پر منائی جاسکے، دنیا سے کاٹیں، اس پوری کائنات کا سعید ترین دن وہ تھا جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے، یا وہ دن تھا جس میں آپ ﷺ کو نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا گیا، اور دنیا کے لئے آخری پیغام ہدایت قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوا شروع ہوا۔ اس دن کی عظمت بھی ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، جس میں آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنا کر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اس دن کی شان و شوکت کا کیا ٹھکانا جس میں آپ ﷺ کے تین سو بیترہ نیچے چار ناروں نے بدر کے میدان میں باطل کے مسلح لشکر کو شکست فاش دی، اور جسے خود قرآن کریم نے "ایام انظر کان" (یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کا دن) قرار دیا۔ اس دن بھی مسلمانوں کی فرحت و مسرت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جب کہ مکرمہ فتح ہو، اور کعبے کی چھت سے پہلی بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان گونجی۔

فرغ آئے حضرت ﷺ کی میرت طیبہ میں ایسے جھگڑتے ہوئے دن جیشار ہیں جنہیں مسلمانوں کے لئے جشن مسرت کی بنیاد بنایا جاسکتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ کی حیات طیبہ کا ہر دن عظیم تھا جس میں مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی دینی یا

دن کی دولت نصیب ہوئی۔

لیکن احکام کی یہ شان فراموش ہے کہ پوری امت کے لئے سالانہ عید مقرر کرنے کے لئے ان میں سے کسی دن کا انتخاب نہیں کیا گیا، اور دینی طور پر مسلمانوں کے لئے لازمی سالانہ عید مقرر کرنے کے لئے کچھ شواہد اور ذکی انجہ کی تاریخی شخصیت کی تئیں جن سے بظاہر تاریخ کا کوئی امتیازی واقعہ وابستہ نہیں تھا، بلکہ یہ دوران ایسے مواقع پر مقرر کئے گئے جن پر پوری امت ایک ایسی اجتماعی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتی ہے جو سال میں ایک بار ہی انجام دی جاتی ہے، عید الفطر اس وقت سنائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں نہ صرف فرض روزوں کی تکمیل کرتے ہیں، بلکہ اس مقدس مہینے کے ایک تہائی دور سے گزار کر اپنی روحانیت کو جلا جلتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت سنائی جاتی ہے جب ایک دوسری سالانہ عبادت یعنی حج کی تکمیل ہوتی ہے، اور لاکھوں مسلمان عرقات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کریں گے، ایک نئی زمرہ کی آواز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ براہ راست حج میں شریک نہیں ہو سکے وہ قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں۔

اس طرح اسلام نے اپنے پیروں کے لئے سالانہ عید منانے کے لئے کسی ایسے دن کا انتخاب نہیں کیا جو ماضی کے کسی یادگار واقعے سے وابستہ ہو۔ اس کے بجائے مسلمانوں کی عید ایسے واقعات سے وابستہ کی گئی ہے جو مسلمانوں کے حال سے متعلق ہیں، اور جنگی ہر سال تجدید ہوتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ پچھلی تاریخ میں جو کوئی یادگار واقعہ پیش آیا، وہ ماضی کا ایک حصہ بن گیا، جس کو یاد رکھنا اس لحاظ سے بلاشبہ مفید اور ضروری ہے کہ اسے اپنے حال اور مستقبل کی تعمیر کے لئے نمونہ اور اپنی قوت جہد و عمل کے لئے مہمیز بنایا جائے، لیکن ہر وقت ماضی میں گم رہ کر حال اور مستقبل سے بے فکر ہو جانا بعض اوقات قوموں کو اپنے کرنے کے کاموں سے غافل بھی بنا دیتا ہے، اور انہیں یہ طعنہ نہایتا ہے کہ

تھے تو آپاؤ نہ رہے ہی، مگر تم کیا ہو؟

ہاتھ پر ہاتھ دھرے منظر فرود ہوا

لہذا عیہین کو کسی ماضی کے واسطے سے وابستہ نہ کر کے ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ
عصیہ اصل خوشی منانے کا حق ان کاموں پر پہنچتا ہے جو خود اتم نے حال میں انجام دیئے
ہوں، محض ہنا کارناموں پر نہیں جو تمہارے آباء و اجداد کر گزرے تھے۔

لہذا عیہ کا ہر دن ہم سب سے یہ سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے حال اور اپنے
اعمال کے پیش نظر کیا واقعی ہمیں خوشی منانے کا حق پہنچتا ہے؟ عید الفطر درحقیقت
رمضان کے ترمیمی کورس میں کامیابی کا ایک انعام ہے، اسی لئے حدیث میں اسکو "یوم
انجازه" یعنی انعام کا دن قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ دن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تادم کرتا ہے کہ
کیا ہم نے اعمال و اخلاق کے اس ترمیمی کورس میں واقعی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا واقعی اللہ
تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ انیس ہمارے بندوں کے حقوق کو پہچاننا
شرع کر دیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں امانت، دیانت، ضبط نفس اور جہد و عمل کے جذبات
بیدار ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے چار سو پچھلی ہوئی معاشرتی برائیوں کو مٹانے اور ان سے خود
بے اعتبار کرنے کا کوئی عہد تازہ کیا ہے؟ کیا ہمارے سینے میں ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا
کوئی دلولہ پیدا ہوا ہے؟ کیا ہم نے آپس کے جھگڑوں کو مٹا کر اس طرح متحد ہونے کا کوئی
راہہ کیا ہے جس طرح ہم عید گاہ میں نیچوں نظر آتے ہیں؟ اثر اپنے ترجمان میں منہ
ڈالتے اور انصاف کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کے بعد کسی کو ان سوالات کا یا کم از کم ان میں
سے کچھ سوالات کا جواب مثبت میں ملتا ہے تو اسے واقعی عید مبارک ہو۔

اپنی خبر لیجئے

”ہمارے بڑا خراب ہے“، ”اتنا اور دیانت لوگوں کے دل سے اٹھ چکی ہے“،
 ”شہوت کا ہنر اگر کم ہے“، ”وہ فتراں میں پیسے یا نہ دس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا“، ”ہر
 شخص زیادہ سے زیادہ سونے کی فکر میں رہا ہوا ہے“، ”شرافت اور خلق کا جنازہ بنگلہ گیا
 ہے“، ”جیسے دینی کا سیلاب چاروں طرف اٹھ اٹھا ہے“، ”ہوگ خدا اور آخرت سے بالکل
 ہوتے بھٹے ہیں“۔

اس قسم کے بیسے ہیں جو ہر دن دانت کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں،
 ہماری کوئی مکمل شاہی ہی حالت کی خرابی کے اس قسم سے نہ مانی ہوتی ہو، اور یہ حکم و کھنڈ
 بھی نہیں، ”واقعہ زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر دھرتے، ایک نمایاں انحطاط دکھائی دیتا ہے،
 اور معاشرتی خرابیاں ہمیں کھن کی طرح چاٹ رہی ہیں۔“

دوسری طرف اصلاح مع شروعاتی کوششوں کا یہ نوزائیکہ، تو بلاشبہ ان میں بھی کوئی کمی
 نظر نہیں آتی۔ نہ چائے کتنے دوسرے انتہائی سادہ سادہ انتہائی اچھے انتہائی اچھے شر کے اصلاح
 کے لئے کام کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی ہمارے لئے مصلحتی کچھ نہ کچھ کر رہی
 ہیں، مثلاً ایک کا کوئی قافیہ ذکر وضع اس قسم کی کوششوں سے نہ ملے ہو، اور ان میں سے
 بعض کوششوں کا محدب دوسرا اثر نہیں نظر بھی آتا ہے، لیکن اگر ہمیشہ مجبوری پر سے
 معشرے کو اچھا بنانے کا تقاضا یہ ہماری کوششیں، ایساں محسوس ہوتی ہیں، اور

معاشرے کی مجموعی فضا پر نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی نمایاں اثر نکلا نہیں ہوتا، بلکہ انفق پر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آتی۔

اس صورت حال کے دیاں تو بہت سے اسباب ہیں، اور یہ اسباب اب اتنے الجھٹکے ہیں کہ اس الجھی ہوئی ذور کا سزا بکڑنا بھی آسان نہیں رہا، لیکن اس وقت میں صرف ایک اہم سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی صرف بسا اوقات ہمارا دھیان نہیں جاتا۔

دوسرا یہ ہے کہ تاراج اجتماعی حرامات کچھ دینہ من مایا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے، ان کے عیوب تلاش کرنے اور ان کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی حقیقی اسلامی عمل میں نہیں ہوتا۔ حالت کی خرابی کا شکوہ ہمارے لئے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے جس کے منت نئے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لئے کوئی پرمعنی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر اصلاح و حوالہ کے لئے کوئی جھنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کے عمل کا آغاز نہ کسی دوسرے سے ہو۔ تاراج اصلاحی جدوجہد اس پہلی منبر و خطبہ کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے کہ تاراج سوا ساری دنیا کے لوگ خراب، دوسرے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ سب کچھ سوچتے اور کرتے ہوئے یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور انہیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے، چنانچہ جو اصلاحی تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہو کر صرف دوسروں کو اپنا ہدف بناتی ہے، جس میں دوسروں کے لئے کوئی کشش اور ناکہ خیر نہیں ہوتی، اور وہ محض ایک رین کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے۔

معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرز و عمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پیو یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں ہمیں کوئی برائیوں کو خود اپنی تباہ کاری کے لئے وہب جواز بنالیا جاتا ہے، چنانچہ یہ فقرہ کہتے سننے میں آتا رہتا ہے کہ... یہ کہ...

ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا ہی چاہیے ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کو زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہمارے تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، لیکن اس مذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ان کا سون کا بے مکان اور کتاب کرتے جاتے ہیں، جنگلی برائی بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنا سارا زور بیان خرچ کیا تھا۔

اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بونک آگ بجڑ کر رہی ہو، اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اسکی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو کیا پھر بھی ہمارا طرز عمل یہ ہو گا کہ ہم اطمینان سے قہقہہ اٹھاد افسوس کرتے رہیں، اور ہاتھ پاؤں بلانے کی کوشش نہ کریں؟ ایسے موقع پر جب وقوف سے بے وقوف شخص بھی آگ کی تعینات کو تنک مرغی کا کر بیان کرنے سے پہلے اسے بھانسنے کا ذریعہ کو فہم کرے گا، اور خود بھی اسے بھانسنے کا جو طریقہ ممکن ہو اختیار کریگا، اور اگر آگ بجھتی نظر نہ آئے تو کم از کم خود تو دھن سے بھاگ ہی گزرا ہو گا، لیکن یہ کام کوئی بدترین دیوانہ ہی کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ آگ کا قندہ لوگوں کو سنا کر خود اسی آگ میں چھلا گنگا دے۔

لیکن معاشرتی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں مجرب بات ہے کہ اسکے دہرے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اسی میں کود جاتے ہیں، ہم دن رات شوت خوروں کو صلواتیں سناتے ہیں لیکن اگر کبھی وقت نہ ملے تو خود شوت لینے یا دینے میں جتا ہو جاتے ہیں، بھٹ، خیمات اور حرام خوری کی مذمت، دہرے دروازے پر ہتی ہے، لیکن اگر کبھی پاؤں چل جائے تو خود ان برائیوں سے نہیں چوکتے، اور اگر کبھی اس پر اعتراض ہو تو ٹھکانی جواب یہ ہے کہ سارا معاشرہ ہنس ڈھپ پ چلا رہا ہے ہم اس سے کٹ کر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ کیا اس طرز عمل کی مثال

بالکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص ہنر آتی ہوئی آگ کو، یا کھنصر خود اس میں چھائیں رکھ دے؟
 جب معاشرے میں برائیوں اور گناہوں کا طغیان عام ہو جائے تو ایسے موقع کے
 لئے قرآن کریم نے ایک بڑی اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے جس سے غفلت کے نتیجے میں
 ہم سب جو دنیاات سے وابستہ ہیں وہ ہدایت قرآن کریم ہی کے الفاظ میں یہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُمْ مِنْ
 ضَلَالٍ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ ﴿۱۰۵﴾

اے ایمان والو! خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ
 ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر
 جانا ہے، پھر وہ تمہیں نہ ہیگا جو تمہیں گم کیا کرتے تھے۔

(سورۃ المائدہ آیت ۱۰۵)

اس آیت کریمہ نے یہ زریں حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دوسرا انسان کی بد عملی
 تمہاری بد عملی کے لئے وجہ قرار نہیں بن سکتی، نہ صرف اس کا تذکرہ کر دینے سے کوئی
 مستفید حاصل ہو سکتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی خبر لو، اور گمراہ آدمی دنیاات کی حد تک
 بد اعمالیوں سے پرہیز کرو، لاوارثانہ ساز اور خود اپنے آپ کو دہشت کرنے میں غریب کر دو۔
 جن برائیوں سے فوراً بچ سکتے ہو ان سے فوراً بچ چکے۔ جن سے بچنے کے لئے کسی کوشش اور
 محنت کی ضرورت ہے ان سے لئے کوشش شروع کر دو، اگر کوئی دوسرا شخص دشواری سے
 رہا ہے تو کم از کم خود دشواری کے گھاؤ سے بچ چکا، اگر کوئی دوسرا ایمان کا مرکز ٹکڑا ہو رہا ہے
 تو کم از کم خود ایمان سے بچتا رہا، اگر کوئی دوسرا بھوٹا رہا ہے تو تمہارا کم از کم سچائی کو
 اپنا شعار بنا دو، اگر کوئی دوسرا حرام خوردی میں مبتلا ہے تو کم از کم تم یہ طے کر لو کہ حرام کا
 کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائیگا۔

یہی ہدایت ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں دی ہے۔

.. اِذَا رَأَيْتَ شَيْعًا مَطَاعًا وَهَوًى مَتَّبِعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً
وَأَعْيَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِمَخَاصِفِ نَفْسِكَ
وَذَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ ..

جب تم دیکھو کہ نوع جذبِ کل کی اطاعت کر رہے ہیں، اور خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو ہر معاملے میں ترجیح دے رہے ہیں اور ہر شخص اپنی رائے پر سمجھنڈ میں جک رہے تو ایسے میں عام طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔

(سنن ترمذی، کتاب التفسیر، حدیث: ۲۹۸۳، سنن ابی داؤد، ۳۷۷۸، سنن ابن ماجہ، ۴۰۰۳)
مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرنے رہتا مسئلے کا کوئی حل نہیں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو ان پیملی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لئے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے۔

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

.. مَنْ قَالَ: هَٰذَا النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُمُ، ..

جو شخص یہ کہتا پھرے کہ لوگ زیادہ ہو گئے تو درحقیقت ان سب سے زیادہ زیادہ خود وہ شخص ہے۔

(صحیح مسلم .. کتاب البر والصلہ والاداب .. حدیث: ۴۷۵۵ میں یہ الفاظ

ہیں: .. اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَٰذَا النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُمُ، .. یہی الفاظ سنن ابی داؤد حدیث: ۴۴۴۱ میں ہیں)

یعنی جو شخص ہر وقت دوسروں کی برائیوں کا رائگہ الپاڑتا ہو، اور خود اپنے محبوب کی پروا نہ کرے، وہ سب سے زیادہ تباہ حال ہے، اس کے بچانے اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر کر لے، اور اپنے طرزِ عمل کا جائزہ لیکر اپنی برائیاں دور کر لے تو کم از کم معاشرے سے

ایک فرد کی برائی ختم ہو جیٹگی اور تجربہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور ایک فرد کی اصلاح کسی دوسرے کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ معاشرہ اور معیشت افراد ہی کے مجموعے سے عبارت ہے اور دیگر افراد میں اپنی اصلاح کی فکر عام ہو جائے تو دیر سے دیر سے پورا معاشرہ بھی ستر سکتا ہے۔

نہذا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے اور ان کی برائیوں کو ہر وقت کوستے ہی رہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوگا بلکہ بناواقاتہ لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے اور بد عملی کو فروغ دیتا ہے، اس کے بجائے مسئلے کا حل قرآن و سنت کے مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنے گریبان میں منڈائے کی عادت ڈال کر یہ دیکھے کہ اس کے ذمے اللہ اور اس کے بندوں کے کیا کیا حقوق و فرائض ہیں؟^{۱۲} یہ وہ وہاں حقوق و فرائض کو ٹھیک ٹھیک ادا کر رہا ہے؟ معاشرے کی جن برائیوں کا شہود اس کی زبان پر ہے ان میں سے کتنی کن برائیوں میں وہ خود حصہ دار ہے؟

چونکہ ہم نے کبھی اس نقطہ نظر سے اپنا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لئے یہ اجمال بیان اہم وقت رست پیش کرتے رہتے ہیں کہ چار سو پچھلی سوئی بد عنوانیوں میں ایک اکیلا شخص کیا کر سکتا ہے؟ حالانکہ اگر منصف کے ساتھ اس طرح جائزہ لیں تو یہی تو پتہ چلے کہ ان مکئے گندے حالات میں بھی ایک اکیلا شخص بہت کچھ کر سکتا ہے، جائزہ لینے سے معلوم ہو گا کہ ہزاری بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کا ہم فوری طور پر تدارک کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس تدارک کے رستے میں رکاوٹ بنا سکے۔

اور بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جن کا اگر فوری تدارک ممکن نہیں ہے تو کم از کم ان کی شدت اور سنگینی میں فوری طور سے کمی کی جاسکتی ہے، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جن کی صفائی اور تدارک میں کچھ دشواریاں ہیں، لیکن وہ دشواریاں ایسی نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں ان

دشوار یوں کو دور کر سنے کی راہیں سوچی جاسکتی ہیں، آخر اسی لئے گذرے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو برائیوں کی اس بھڑکی ہوئی آگ میں بھی اپنا دامن بچا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی پاکیزہ زندگی کی تبد سے سر نہیں مٹتے، وہ بھی اسی معاشرے میں زندہ ہیں، بلکہ اگر حقیقت شناس نگاہ ہو تو بہت اچھی طرح زندہ ہیں۔

یقیناً ان ساری باتوں کا احساس اسی وقت جاگ سکتا ہے جب دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، اور اس فکر کے قیام میں اپنا جائزہ لینے کی عادت چڑ جائے، جس دن ضمیر کی یہ طاقت بیدار ہوئی اور اسکی قواز سننے کے لئے قلب و ذہن کے درپے کھل گئے اس دن صحیح معنی میں اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ معاشرے کی خرابی کا جو ہوا ہم نے اپنے سروں پر مستط کر رکھا تھا، اور جس نے ہمیں اپنی محنت کی ہر تدبیر سے روکا ہوا تھا، وہ کتنا بے حقیقت اور کتنا بے وزن تھا؟ پھر کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی بیماری کا احساس ہو، اور اس بات کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو کہ اسکی بیماری ناقابل علاج نہیں ہے، اور توقع ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس احساس اور اس یقین سے مسلح ہو کر اپنی بیماری کا علاج تلاش کرنے کی فکر کریں۔

نور شال ۱۳۱۵ھ

۱۰ مارچ ۱۹۹۳ء

اپریل فول

مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواج دیا وہ بھی میں سے ایک رسم، اپریل فول، منانے کی رسم بھی ہے، اس رسم کے تحت یکم اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دیکر اسے بے وقوف بنانا صرف ہمارا سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے، جو شخص جتنی سادگی اور چال بازی سے دوسرے کو جتنا بزدھوکہ دے، اتنا ہی اسے کامل تعریف اور کیم اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔

یہ مذاق جسے درحقیقت، بد مذاقی، کہنا چاہئے، نہ ہانے کتنے افراد کو بلاوجہ جانی اور مالی نقصان پہنچا چکا ہے۔ بسد اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، کہ انہیں کسی ایسے صدمے کی جھولی خیرینا دی گئی جسے سننے کی وجہ سے اسے، اور زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

یہ رسم جس کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور کسی بے گناہ کو بلاوجہ بے وقوف بنانے پر ہے، اخلاقی اعتبار سے تو بھی پتہ ہے، خراب ہی ہے، لیکن اسکا نذر بھی پہنچو بھی ان لوگوں کے لئے انتہائی شرمناک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں۔

اس رسم کی ابتداء کیسے ہوئی؟ اس بارے میں مورخین کے یہاں مختلف ہیں،

بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں سترھویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا، اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس (Venus) کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے، وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں Aphrodite کیا جاتا تھا، اور شاید اسی یونانی نام سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔

(برٹیکا پندرھویں مائٹن ص: ۲۹۴، ج: ۸)

لہذا بعض مصنفین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یکم اپریل سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا، اس لئے اس دن کو لوگ جشن مسرت منایا کرتے تھے، اور اسی جشن مسرت کا ایک حصہ ایسی مذاق بھی تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل کوئی کی شکل اختیار کر گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی جشن مسرت کے دن لوگ ایک دوسرے کو تھپے دیا کرتے تھے، ایک سرجہ کسی نے تھپے کے نام پر کوئی مذاق کیا جو بظاہر دوسرے کو گول میں بھی رواں چلا گیا۔

برٹیکا میں اس رسم کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ۳۱ مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آتی شروع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ (معاذ اللہ) قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔

(برٹیکا، ص: ۳۹۶، ج: ۱)

یہ بات اب بھی مبہم ہی ہے کہ قدرت کے اس نام نہاد مذاق کے نتیجے میں یہ رسم چلانے سے قدرت، کی جبروتی مقصود تھی، یا اس سے انتقام لینا منظور تھا؟

ایک تیسری وجہ انیسویں صدی عیسوی کی معروف انسائیکلو پیڈیا "لاروس" نے بیان کی ہے، اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی

حرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسخر اور مستہزاؤ کا نشانہ بنایا گیا، موجودہ تمام نبیہ
 انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات یونان کی کئی جیں، عو قہ کی انجیل نے الفاظ یہ ہیں :
 ”اور جو آدمی اسے (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو) گرفتار کئے
 ہوئے تھے اس کو ٹھٹھے میں لڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی
 آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر ہانپے مارتے تھے اور اس سے یہ
 کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت (یعنی اہم) سے تاکہ اس نے تھکوا اور“
 اور طے کرنا کہ بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں،“

(عو قہ ۶۳ ++ ۶۵۳)

انجیلوں میں سی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودی
 سرداروں اور فقیہوں کی عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا، پھر وہ انیس چیل طس کی عدالت میں
 سننے گئے کہ ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، پھر چیل طس نے انیس بیر وٹس کی عدالت میں بھیج دیا
 اور پھر بیر وٹس نے دوہرو فیصلے کے لئے ان کو چیل طس کی عدالت میں بھیجا۔

اردو کا تہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں
 بھیجے کا مقصد بھی ان کے ساتھ مذاق کرنا، اور انہیں تکلیف پہنچانا تھا۔ اور چونکہ یہ واقعہ کیم
 اپرل کو پیش آیا تھا اس لئے اپرل قول کی رسم و حقیقت اسی شرمناک واقعے کی یاد دہر ہے۔
 اپرل قول منانے کے نتیجے میں جس شخص کو بے وقوف بتایا جاتا ہے، اسے فرانسیسی
 زبان میں Poisson d'avril کہا جاتا ہے جسکا انگریزی ترجمہ April Fish ہے،
 یعنی اپرل کی مچھلی (برہیکا، ص ۶۶، ج ۱)۔ گو یہ جس شخص کو بے وقوف بتایا گیا ہے وہ
 پہلی مچھلی ہے جو اپرل کے آغاز میں شکار کی گئی۔ لیکن لاروس نے اپنے مذکورہ بالا موقوف
 کی تائید میں کہا ہے کہ Poisson کا لفظ جسکا ترجمہ ”مچھلی“ کیا گیا ہے، در حقیقت اسی
 سے ملے جلتے ایک اور فرانسیسی لفظ Posion کی میٹری ہوئی شکل ہے جس کے معنی

”تکلیف پہنچائے، اور ”عذاب دیئے،“ کے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ رسم درحقیقت اس عذاب اور فاضلہ کی یاد دلانے کے لئے مقرر کی گئی ہے جو عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھی۔

ایک اور فرانسیسی مصنف کا کہنا ہے کہ دراصل Poisson کا غلط اپنی اصل شکل ہی پر ہے، لیکن یہ غلط پانچ الفاظ کے ابتدائی حروف کو ماکر ترتیب دیو گیا ہے، جن کے معنی فرانسیسی زبان میں بالترتیب عیسیٰ، مسیح، اللہ، جیسا اور قد یہ ہوتے ہیں۔ ”تو یا اس مصنف کے نزدیک بھی اپنی اصل شکل کی اصل یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی یادگار ہے۔

اگر یہ بات درست ہے (اور اس وغیرہ نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ درست قرار دیا ہے اور اس کے شواہد پیش کئے ہیں) تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہوگی، اور اس کا فضا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تضحیک ہوگی، لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جو رسم یہودیوں نے (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمتی اڑانے کے لئے جاری کی، اسے عیسائیوں نے کسی طرح غصہ سے چٹوں نہ صرف قبول کر لیا، بلکہ خود بھی اسے منانے اور رواج دینے میں شریک ہو گئے، اسکی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیسائی صاف جان اس رسم کی اصالت سے واقف ہی نہ ہوں اور انہوں نے بے سوچے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کا مزاج و مذاق اس معاملے میں عجیب و غریب ہے، جس عیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال میں سونی دی گئی نظر آتا ہو، اس سے ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ ان کی نگاہ میں قابلِ نفرت ہوتی کہ اس کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی اذیت دی گئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عیسائی حضرات نے اسے مقدمہ کی قرار دینا شروع کر دیا، اور آج وہ عیسائی مذہب میں تقدس کی

سب سے بڑی عداوت سمجھی جاتی ہے۔

لیکن مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خود اہل قول کی رسم و ریس نامی دیوبندی کی طرف منسوب ہو یا اسے (معاذ اللہ) قدرت کے مذاق کا ردِ عمل کہا جائے یا حضرت مسیح علیہ السلام کے مذاق ادا کرنے کی یادگار، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی تو ہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظر بیے یا واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے:

(۱) جھوٹ بولنا۔

(۲) دھوکہ دینا۔

(۳) دوسرے کو گواہت پہنچانا۔

(۴) ایک ایسے واقعے کی یاد مٹانا جس کی اصل یا ثابت پرستی ہے یا تو ہم پرستی یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق۔

اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہئے کہ آیا یہ رسم اس ناکف ہے کہ اسے مسلمان معاشرہ میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے؟

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اہل قول مٹانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب بھی ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آتی جاتی ہیں کہ بعض آدمیوں نے اہل قول مٹایا، جو غائب ہو چکے تھے اس رسم میں شریک ہونے میں، وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اسے ختم کرنے پر غور کریں گے تو انشاء اللہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ کر رہیں گے۔

رزق کا صحیح استعمال

حضرت مولانا سید احمد فرحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو اپنے بیٹے والوں میں حضرت میاں صاحبؒ کے نام سے معروف تھے) دارالعلوم دیوبند کے ان اساتذہ میں سے تھے جو شہرت اور نام و نوا سے بیٹھے و سوں دور رہے، مگر بھروسہ ای طومانی قدرت کی خدمت انجام دی، اور ہزار باغیہ کو اپنے غم و غفلت سے سیراب کیا، وہ حق برصغیر ہندو پاک کے نامور علماء و روح ہند میں شاید کوئی نہ ہو جو ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ گمراہ نہ ہو۔ انہوں نے متعدد دیپھوٹی بڑی تصانیف بھی چھوڑی ہیں، مونس و مات بھی اچھوتے اور زبان بھی اتنی خلقت کے آج سے مومنان پہلے کی تحریروں میں ایسی شان علی بہ معنی ہے۔

مصر و بغض کے مقام بلند کے باوجود سادگی، تواضع اور مسکنت کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والا ان کے رہا میں اس مقام بلند کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ دیوبند (ضلع سہارنپور) کے ایک پوہ نے سے مجھے میں متعجب تھے۔ اور بچے مکان میں رہتے تھے۔ ہر سال جب ہر سات کا موسم آتا تو یہ بچے مکان جگہ جگہ سے گرجا کا۔ اور برسات گزرنے کے بعد کافی وقت اور پیہ انکی مرست پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں صاحبؒ کے خاص شاگرد تھے، انہیں خصوصاً تعلیق کی بنا پر حضرت نے انہیں اپنے آپ سے بہت سے شکایات بھی بنایا، واقعہ ایک دن انہوں نے حضرت میاں صاحبؒ سے کہا کہ

آپ کو ہر سال اپنے مکان کی مرمت کرائی پڑتی ہے، جس میں پریشانی بھی ہوتی ہے، وقت بھی ملتا ہے، اور خرچ بھی نہ ہوا جاتا ہے، اگر آپ انیس مرتبہ مکان کو چکا بولیں تو اس روز روز کی پریشانی سے نجات مل جائے۔

حضرت میاں صاحب کی صحبت میں ظرافت بھی بہت تھی، انہوں نے والد صاحب کی یہ تجویز سنا کر شروع میں بڑی تعریف و تومیل اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: "وہ مفتی صاحب! اور آپ نے کبھی عقل کی بات کہی، میرے ساری عمر گلہ زنی، بوڑھے ہو گئے، اور اب تک ہماری عقل میں یہ بات نہیں آئی..."

والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب نے یہ بات اتنی مرتبہ فرمائی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، لیکن ہلکا خر میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت! میرا مقصد تو وہ حکمت معلوم کرنا تھا جس کی وجہ سے آپ نے مانی استطاعت کے باوجود ایک مکان کو چکا نہیں بولا، اب مجھے مزید شرمندہ کرنے کے بجائے حقیقی وجہ بیان فرما دیجئے۔

حضرت میاں صاحب شروع میں طرح دیتے رہے، لیکن سب والد صاحب نے زیادہ اصرار کیا تو والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے دروازے تک لے آئے، اور فرمایا: "دیکھو! اس گلی کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھو، گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کیا کوئی مکان چھبیں پچا نظر آتا ہے؟" والد صاحب نے فرمایا نہیں، اس پر میاں صاحب نے فرمایا کہ ہاں، جب میرے سارے پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں، تو چر ری گلی میں جب میں اپنا مکان پچا کر کیا اچھا لگا گا، اور اتنی استطاعت مجھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے سارے پڑوسیوں کے مکانات پچے بنوا سکوں، اس لئے میں اپنا مکان بھی پکا نہیں بنواتا کہ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اپنی کوئی امتیازی شان دکھا سکوں اچھا نہیں لگتا۔

یہ تھے حضرت میاں صاحب، ان کا یہ والد تو میں نے ان کے زمانہ وندہا کی کا تھوڑا سا تذکرہ کرانے کے لئے بیان کر دیا جس سے ان کی اس عظمت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اندازہ

رنگیلا جاسکتا ہے جو مادہ پرستی کے اس دور میں انسانی تصور سے بھی مادرِ مغموم ہوتا ہے، لیکن دراصل میں ان کا ایک اور واقعہ شام چاہتا ہوں۔

ایک مرتبہ میرے والد ماجد ان کے غمر ملاقات کے لئے ملے ہوئے تھے، کھانے کا وقت آگیا تو جھٹک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھلایا گیا، کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سینے لگے، تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں، حضرت میاں صاحب نے پوچھا: یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟، والد صاحب نے عرض کیا کہ:، حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں، تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں،، میاں صاحب بولے:، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟، والد صاحب نے کہا کہ:، ”میرا دسترخوان سمیٹنے بھی کوئی فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہو؟“، میاں صاحب نے جواب دیا:، ”جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لئے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں؟“، والد صاحب نے درخواست کی کہ:، حضرت: پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجئے،، میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے! میں آپ کو یہ فن سکھاؤں۔

یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر پٹی ہوئی بونیاں الگ کیں، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے ٹکڑے بچے گئے تھے، انہیں الگ رکھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو برادے کی سی شکل میں بڑے رہ گئے تھے، انہیں بن بن کر الگ اکٹھا کر لیا، پھر فرمایا کہ: ”میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، یہ بونیاں میں فلاں جگہ اکٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ ایک ملی آتی ہے، اور یہ بونیاں کھانسی ہے، ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے، اور وہ وہاں سے آکر یہ بنیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ بڑے ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتے ہوں، وہاں پر بڑے آتے ہیں، اور یہ ٹکڑے ان کے کام آجاتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہ میں خیریتوں کے کھانے کے پائے رکھ دیتا ہوں، اور یہ انکی غذا بنتی جاتی ہے“

بھر فرمایا کہ :۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے ارکان کی مدد تک ضائع نہیں ہونا چاہئے۔“

یہ تھا ایک حقیقی اسلامی معاشرے کا وہ مزاج و مذاق جو قرآن و سنت کے دلکش رنگ میں ڈھلا ہوا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب رزق عطا فرمایا ہوا ہے، اس لئے اس کے چھوٹے چھوٹے درختوں سے تھوڑے تھوڑے حصوں کی ہمیں نہ صرف یہ کہ قدر نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ہم اسکی بے حرمتی تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت خدا نخواستہ اس رزق کی قلت پیدا ہو جائے تو پتہ چھے کہ ایک ایک ذرے کی کیا قدر و قیمت ہے؟

کہنے کو سبھی یہ کہتے ہیں کہ رزق کو ضائع نہیں کرتے چاہئے، اسکی قدر کر لی جائے، لیکن ہماری آنکھیں زندہ کی میں یہ بات محض ایک نظریہ ہو کر رہ گئی ہے جس کا عمل کی دنیا میں کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ ہمارے گھروں میں دعوتوں کے مواقع پر اور ہفتوں میں بہتار رزق، روزانہ ضائع ہوتا ہے، اگر اس کا مجموعی اندازہ لگایا جائے تو یقیناً وہ سینکڑوں ٹنہ انہوں کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے، لیکن حاست یہ ہے کہ جس جوں میں نہ جانے کتنے گھرانے معمولی غذا کو ترس رہے ہوتے ہیں وہاں منوں کے حساب سے اعلیٰ ترین غذاؤں کو ذرے کرکٹ میں پڑی نظر آتی ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار ایک سرکاری مشینے میں شریک ہوا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ذرا پیورن کے لئے کھانے کا انتظام ہو گا یا نہیں؟، چنانچہ میں نے برٹائے احتیاط اپنے ذرا پیورن کو کھانے کے پیسے دیکر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ کسی بوٹل میں کھانا کھائے۔۔۔ جب میں اندر پہنچا تو میری میز پر ایک اعلیٰ سرکاری افسر میرے ہم نشین تھے، اور وہ ملک کے عربوں کی حالتِ ذمہ پر بڑا پُر دینچہ دے رہے تھے، اس پیچھے میں عوام کی غربت و افلاس پر رنج و غم کا اظہار بھی تھا، اپنے وطن کی نظام کی برائیاں بھی تھیں، موشہست نماؤں کی تعریف بھی تھی، اور اپنے ملک

کے سرمایہ داروں، چاکر و دروں، اور سوشلزم کے مخالف عناصر پر تنقید بھی تھی، جب ان کی گفتگو کا یہ موضوع ختم ہو گیا، اور کھانا شروع ہونے پر مختلف باتیں شروع ہوئیں تو میں نے انہی صاحب سے عرض کیا کہ "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ڈرائیوروں کے لئے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے" کہنے لگے "جی ہاں اس سطح کی دعوتوں میں عموماً یہ انتظام نہیں ہوتا، میں نے عرض کیا کہ "مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم یہاں کھانا کھا رہے ہوں، اور ہمارے ڈرائیور باہر بھوکے کھڑے ہوں"۔ اس پر انہوں نے خاصی بے پروائی سے جواب دیا کہ: "جی ہاں ایہ بات ہے تو تکلیف دہ، مگر اسے ہمارے ڈرائیوروں کا انتظام بھی تو مشکل ہے، اور یہ نوک اس بات کے عادی ہیں، وہ بعد میں گھر جا کر کھانا کھا لیتے ہیں۔"

اسی دعوت کے انتظام پر میں بیٹنوں اور ڈنگوں میں بیٹھے ہوئے کھانے کا اندازہ لگاتا تو میرا غالب گمان یہ تھا کہ اس میں تو روزانہ اضافہ کر کے وہ کھانا تمام ذرائع ریلوں کے لئے کافی ہو سکتا تھا، کھانے کے بعد عشاءِی میں تقریروں کا بھی سلسلہ تھا، اور وہ اتحاد راز ہوا کہ ہم گیارہ بجے کے بعد وہاں سے روانہ ہو سکے، راستے میں میں نے اپنے ذرائعور سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اور میرے بعض ساتھیوں نے ایک قریب کے ہوٹل سے کھانا کھا لیا تھا، پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ ابھی بعض ذرائعوروں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ ابھی تک بھوکے ہیں، مثال کے طور پر اس نے کئی ڈرائیوروں کا ذکر کیا اور کہنے لگا کہ "وہ اب اپنے صاحب کو گھر پہنچ کر بس میں اپنے گھر جائیں گے، اور بارہ ایک بجے پہنچ کر کھانا کھائیں گے۔"

ایک طرف تو اپنے حقیقیں اور ملازمین کے ساتھ (جو درحقیقت تحریری کے ایک فرد بن جاتے ہیں) ہزاری ہے جس کا عالم یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے رزق کی تقدیری اور وضاحت کا حال یہ ہے کہ بیروں کے حساب سے کھانا ہم اپنی بیٹنوں میں اس

طرح پر اسے چاہیے جس کو وہ کسی دوسرے کے لئے قابل استعمال نہیں رہتا اور کوزے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بالخصوص ایسی برتنی عورتوں میں جہاں کھانا ایک میز سے اٹھا کر خور لے جاتا پڑتا ہے۔ عموماً لوگ ایک ہی وفد میں زیادہ سے زیادہ کھانا اٹھا کر محض اس لئے لیجاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت دوبارہ کھانا اٹان پڑے۔ لیکن اس ذرا سی زحمت سے بچنے کے لئے کھانے کی ایک بڑی مقدار بالکل ضائع ہو جاتی ہے۔

ایک طرف حضرت میاں صاحب کے مذکورہ متون فقرے کا تصور سمجھئے کہ انہیں انسانوں سے گزر کر کئے جانے والے پاندوں اور چیموٹیوں کی بھی فکر ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ منوں اور میر ویا کے حساب سے کھانا ضائع کر دینا گوارا ہے، مگر ذرا نیوروں اور غار زمین کے لئے کھانے کا انتظام کرنا گوارا نہیں۔

پہلے خداوند از کجا سہتا یہ کچھ؟

کیا ہم قہوڑی سی احتیاط اور وصیت کو کام میں لائے کہ رزق کی اس سبب حرمتی اور اضاعت سے بچنے کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ایسا کرتے تو کیا جید ہے کہ اس ذرا سی توجہ کی بدولت مخلوق خدا کے تجمہ افروہ کی بھوک مست جائے؟ اور ہم ایک عظیم اجتماعی گناہ سے بچ جائیں۔

۱۴۱۱ شوال ۱۴۱۱ھ

۱۴۱۱ اپریل ۱۴۱۱ھ

جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بے دریغی بلا ضرورت استعمال کرے تو ایسی قوم کیسے بنتے ہو گئے رہا بھی کافی نہیں ہو سکتے۔

ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں وہ دنیا کے دوسرے بہت سے ملکوں کے مقابلے میں قابلِ رشک ہیں لیکن ہم نے اپنی لاپرواہی، افسوسناک خرچی، خود غرضی اور ہدایت کی وجہ سے انہیں اپنے لئے اس طرح کا کافی بنایا ہوا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہمارا بھیک کا پیالہ بروقت بھیل رہتا ہے۔

آج ہمارا ملک بجلی کی قلت کی وجہ سے شدید مسائل سے دوچار ہے، ملک کا بیشتر حصہ لوار شید تک کی زد میں ہے، روزانہ کئی کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، اور انہی وجہ سے لوگ سخت مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ پنجاب کے متعلقہ حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کمری کے موسم میں پچھلے قیمہ ماوس سے زیادہ لوز شید تک کرنی پڑے گی، اور یوں یوں کمری میں اضافہ ہوگا، اتنی نسبت سے لوز شید تک کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جائیگا۔

ہمارے ملک میں پڑنے والی شدید کمری کے عالم میں بجلی کا میسر نہ ہونا کمری کی تکلیف کو دس گنا بڑھا دینے کے مترادف ہے، لیکن بات صرف اس تکلیف کی نہیں، بعض مرتبہ بجلی ناخوش انسانوں کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے، نہ پائے سکتے مریض ہیں، ہونٹوں کی تانہائی کی وجہ سے سب علاج کی سمجھت سے محروم رہتے ہیں، اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسی وجہ سے جان لیتے ہیں۔

ایک طرف بجلی کی قلت کا تو یہ۔ ٹرے، اور دوسری طرف جب کہیں بھی میسر ہو، تو وہاں اس کے بے حد بے دریغی استعمال کا حال یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی نظر نہیں آتی، مٹائی کمریوں میں بلب روشن ہیں، پچھلے چل رہے ہیں، اور بے اوقات وغیرہ کثرت بھی پوری قوت کے ساتھ برسرِ کار ہیں، ان کے وقت بہت ضرورت پر اسے قائل کر سونے کی روشنی کو داخلے سے روک دیا گیا ہے، اور بجلی کی روشنی میں کام ہو رہا ہے، معمولی معمولی بات پر پھربوں اور دھاروں

پر چراغاں کا شوق پورا کیا جا رہا ہے، جہاں لوگ بجلی تو ترس ترس کر مر رہے ہیں، وہاں رات کے وقت ہاکی اور فٹ بال کھیلنے کیلئے میدانوں میں بجلی کی طاقت کی سرچ لائیں روشن ہیں، اور بعض میدان تو کھیل کے بغیر بھی الکی روشنی سے بھرا نور بنے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پر روشن اشتیارات (نیون سائنز) روشنی کی کسی حد کے پابند نہیں ہیں۔

بالخصوص جن مقامات پر بجلی کا مل فرج کرنے والے کو خود ادا نہیں کرتا، وہاں تو بجلی کا استعمال اتنی بے دردی سے ہوتا ہے کہ ایمان اسرار کی دفتروں میں دن کے وقت بسا اوقات بالکل بلا ضرورت لائیں روشن ہوتی ہیں، اور ٹکے اور ایئر کنڈیشنر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کا فرج بہت آسانی سے کھر گیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ بعض سرکاری عمارتیں اور بہت سے نجی کمپنیوں کے ملازمین کو گھروں پر بھی بجلی کے مفت استعمال کی سہولت حاصل ہوتی ہے، وہاں تو بل مفت دل بے رحم، کی مثال پوری آب و تاب کے ساتھ صادق آتی ہے۔

چند سال پہلے مجھے چین جانے کا اتفاق ہوا، چین اس وقت دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور رفتہ رفتہ اقتصادی ترقی میں بھی، عالمی برادری میں اپنے نمایاں مقام بناری ہے۔ لیکن جنگ اخیر پورٹ سے شہر کی طرف جاتے ہوئے سڑکوں پر روشنی کی کئی نمایاں صورتیں محسوس ہوئی، شروع میں خیال ہوا کہ یہ بیرون شہر کا علاقہ ہے، اس لئے معمولی روشنی پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر بھی کچھ مختلف نظر نہ آیا، سوچا کہ یہ بھی شہر کا کوئی پسماندہ علاقہ ہوگا، لیکن جب ہم شہر کے امن محلے میں پہنچے جیسے پیننگ کا دل کہا جاتا ہے تو بھی روشنیوں کا معیار کچھ تو بڑی حیرت ہوئی، حد تو یہ ہے کہ چائنگ میں اس حد تک دنیا کی سب سے کشادہ و شمار اور کھچی جاتی ہے، اسکے دونوں طرف بھی بہت معمولی لائیں لگی ہوئی تھیں، اس کے بعد میں ایک پختے سے زیادہ چین میں رہا، اور اسکے مختلف صوبوں اور شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، ہر جگہ صوبہ حال کی نظر آتی، اشتیارات اور نیون سائنز تو خیر سرمایہ دار ملکوں کی خصوصیت ہیں کسی اشتراکی ملک میں ان کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، لیکن پورے ملک

میں بھٹے کوئی بھی آرائشی روشنی دینا کی نہیں دی۔

اہم پونکھ سرائی کی جھونک کرتی ہوئی راشنیوں کے مادی تھے، اس لئے رات کے وقت پورا ملک اندھیرا اندھیرا معلوم ہوتا تھا، ہم نے اپنے میزبانوں سے اپنے اس شکرانہ ذکر کیا تو انہوں نے بڑا عقول جواب دیا، ان کیساتھ تھا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور آرائشی کے لیے نور سے دور ہے یہ بجلی کی قیمت ہے لہذا ہمارا فی قدر بجلی استعمال کرتے ہیں بجلی ہمارے ضروری کاموں کے لئے، گزیر ہے، جب تک ہمارے ملک میں بجلی کی پیداوار وافر مقدار میں نہ پہنچے گا، ہم آرائشی روشنیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

یہ جواب ایک اپنے ملک کے باشندوں کا تھا جو ہم سے کہیں زیادہ وسیع روشنی کے ساتھ ترقی کی مغربیں طے کر رہا ہے، اور جس کے پاس سرکار دو عالم مسیحیہ کے اس ارشد کی روشنی بھی موجود نہیں ہے۔

... پانی کو فصول نرج کرنے سے بچو، چاہے قرعہ بھی جیتے دو سہ روئے کے پاس کھڑے۔

نور۔

لیکن اس ارشد دیوبند مسیحیہ کی روشنی سے، ناممکن ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لوہے کی شینڈ تک بھی گوارا ہے، اپنے رہت کو بجلی سے بالکل یہ غروم رکھنا بھی منظور ہے، اسکتے ہوتے مریضوں کو سب تشکیص اور علاج کے لئے ترسانا بھی قبول ہے، لیکن نہ ہر بڑا خانہ اور اوربھی آرائشی روشنیوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں اور نہ بجلی کے عام استعمال میں کٹاوت اور بچت کا حال رکھ سکتے ہیں۔

ہماری خود غرضی اور قدرتی ہمارے ملک کے ساتھ بے رحمی تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے کئی گھروں میں یہ دیکھا کہ ہمارے گھروں میں جس کے ہونے چاہیے کھٹے مسلسل چلتے رہتے ہیں، اور ایک نمبر کے لئے بھی بند نہیں ہوتے، شروع میں میں نے اسے شہر والوں کی بے پرواہی پر محسوس کیا، لیکن جب اراکیت کے ساتھ تحقیق کی تو یہ چلا کہ یہ جو ہے اس سے ہندوئیس کے

جانتے کہ انہیں دوبارہ وارن کر نے کیسے ناچس کی ایک تیلی خرچ نہ کرنی پڑے، چونکہ تیس کامل ہر چوٹھے پر یکساں آتا تھا، خواہ تیس کم خرچ ہوئی ہو یا زیادہ، اسلئے اس کے مسلسل استعمال سے چوٹھے کے، ملک کا ایک پیر بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر پوٹھے کو بند کر کے ضرورت کے وقت دوبارہ چلایا جائے تو اس پر ناچس کی ایک تیلی خرچ ہو جاتی تھی۔

جب میں نے پہلی بار چوٹھوں کے مسلسل چلنے کی یہ وجہ سنی تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا، لیکن جب کئی مہرانوں میں یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، اور بعض حضرات نے بے تحجب اس صورت حال کی یہ وجہ بیان بھی کی تو اندازہ ہوا کہ یہی خود غرضی تھی پختی تک پہنچ چکی ہے، اور وہی ناچس کی ایک تیلی بچانے کے لئے پوری قوم کی دولت کو کس طرف لٹا رہا ہے۔

جن حضرات کو کسی وجہ سے بجلی تیس یا دوسرے وسائل مفت میسر آتے ہیں، اور ان کے فضول استعمال سے ان کی وجہ پر کوئی بار نہیں پڑتا، وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر ان کا کوئی پیر خرچ نہیں ہوا، لیکن اپنی گہرائی میں جاننے کی فرصت کسے ہے نہ آخر وہ اسی ملک کے باشندے ہیں جس میں دساک کی قلت کا رونا رونا جا رہا ہے، اور بالآخر اس فضول خرچی کا نقصان وہ سروں کے ساتھ انہیں بھی اٹھانا پڑے گا۔

بجلی اور تیس کا ذکر تو مثال کے طور پر آگیا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ ہماری ناقدری، بے ادبی اور خود غرضی کا یہی عالم ہے، پیچہ ہمارے اضافے کی کوششیں اپنی جگہ ہیں، اور یہ کوششیں ضرور جاری رہتی جائیں گی، لیکن ان کوششوں کی صحیح منصوبہ بندی حکومت کا کام ہے، اور اگر اسے سیاسی جھیسوں سے فرصت ملے تو وہی یہ کام ٹھیک ٹھیک انجام دے سکتی ہے، یہ کام ایک ایک شخص کی انفرادی طاقت سے باہر ہے، لیکن ہر شخص کے اپنے بس میرا یہ ضرور ہے کہ وہ حاصل شدہ وسائل کو ٹھیک ٹھیک خرچ کرنے کا اہتمام کرے، اور اپنے خرچ پر قابو پا کر قومی دولت کے ضیاع سے پرہیز کرے۔

بجلی ہی کے معاملے کو لے لیجئے، میرے بس میں برا اور است یہ نہیں ہے کہ میں ملک میں

بجلی کی بیچ ادوار میں مضامہ کرو دیں، لیکن یہ ضرور مہرے بس میں ہے کہ جہاں ایک باس سے کام چل سکتا ہے، وہاں میں دو باس نہ چلاؤں، جہاں سواری کی روشنی میسر ہو وہاں کوئی بسب روشنی نہ کروں، جہاں ایک پنگھا کا راند نہ ہو سکتا ہے وہاں وہ پچھے نہ چلاؤں، جہاں انٹر کنڈیشنل مٹر کے بغیر گز اور ہو سکتا ہے وہاں انٹر کنڈیشنل مٹر استعمال نہ کروں، جس گسی کمرے میں بلا وجہ روشنی، پنگھا یا بجلی کا کوئی اور آلہ چلتا ہو دیکھوں، اسے بند کروں، جہاں چند روشنیوں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو، وہاں دیواروں اور گھروں پر چراغاں نہ کروں، کیا بعید ہے کہ اس طرح جس بجلی کا خرچہ میں بچ رہا ہوں، وہ کسی ضرورت مند کے کام آجائے، اس سے کسی مریض کو راحت مل جائے، یا کسی غریب کے ظلمت کمہ سے مل جائے۔

وگرہم میں سے ہر فرد اپنے دائرے میں آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرتے رہے۔
 ”بیٹے! وہ دے دیا کہ پاس بھی پانی کے فضول خرچ سے بچو، تو نہ جانے کتنے انسانوں کے دکھ دور ہو جائیں!“

۲۸ شوال ۱۴۱۳ھ

۱۰/۱۰ اپریل ۱۹۹۳ء

معاملات کی صفائی اور تنازعات

ہمارے معاشرے میں آپس کے جھگڑوں اور تنازعات کا جو سیلاب اُٹھ رہا ہے اس کا تصور اس انداز و اندازت میں دوا کرنا ہونے والے مقدمات سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اندازہ پھینا نا کافی اور حقیقت سے بہت نکر ہوگا، کیونکہ بیشتر تنازعات ادویں جن کے نہ است نکل کر پچنے کی گوبت ہی نہیں آتی۔ عدالت سے رجوع کرنے میں وقت اور پیسے کا جو بے تحاشا صرف ہوتا ہے، انکی وجہ سے بہت سے لوگ عدالت سے رجوع نہیں کر پاتے، اس کے بجائے فریقین میں سے ایک اپنی اپنی راہ کی حد تک دوسرے کو زک پانپانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس طرح عدالت کی آگ بھڑکتے بھڑکتے کئی نئی پشتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

ان تنازعات کی وجہ میں اگر دیکھ جائے تو وہی زرا اور زمین کے معروف اسباب کا رفرما نظر آتے ہیں، اور یہ پیرا اور زمین پانپانے کو کاٹھڑا بننے پر پانے تعلقات کو رکھتے ہی رکھتے جھگڑا رہا ہے، اور انکی وجہ سے بڑی بڑی مثالی دوستیاں ان کی قوت میں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

اس صورت حال کے بہت سے اسباب ہیں لیکن ایک بہت بڑا سبب معاملات، دو طرفہ نہایت ہے، ہمارے دین کی ایک اچھائی زرا تعلیم یہ ہے کہ
 ۱۔ آپس میں رہو بھائیوں کی طرح انہیں لیکن دین کے معاملات

اجنبیوں کی طرح کرو۔

مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تہذیباً کرو جیسے ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہئے، اس میں ایثار، مروت، رواداری، تحمل اور اپنائیت کا مظاہرہ کرو، لیکن جب روپے پیسے کے لین دین، جائیداد کے معاملات اور شرکت و حصہ داری کا مسئلہ آجائے تو بہتر تعلقات کی حالت میں بھی انہیں اس طرح انجام دو جیسے دو اجنبی شخص انہیں انجام دیتے ہیں، یعنی معاملے کی ہر بات صاف ہونی چاہئے نہ کوئی بات ابھام میں رہے، اور نہ معاملے کی حقیقت میں کوئی اشتباہ باقی رہے۔ اگر محبت و اتفاق اور خوشگوار تعلقات کی حالت میں دین کی اس گراں قدر تعلیم پر عمل کر لیا جائے تو بعد میں بے اہوئے والے بہت سے حقوق اور محظوظوں کا سد باب ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس اہم اصول کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسکے چند مظاہر یہ ہیں:

(۱) بسا اوقات ایک کاروبار میں کئی بھائی یا باپ بیٹے مشترک طور پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور کسی حساب و کتاب کے بغیر سب لوگ مشترک کاروبار سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں نہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ کاروبار میں کس کی کیا حیثیت ہے؟ آیا دو کاروبار میں تنخواہ پر کام کر رہے ہیں؟ یا کاروبار کے حصہ دار ہیں؟ تنخواہ ہے تو تنقی؟ اور حصہ ہے تو کس قدر؟ بس ہر شخص اپنی خواہش یا ضرورت کے مطابق کاروبار کی آمدنی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کبھی کوئی شخص یہ تجویز پیش کرے کہ کاروبار میں جیسے یا تنخواہ وغیرہ متعین کر لینی چاہئے تو اسے محبت اور اتفاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

لیکن یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار کا انجام اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفیشیں پور شپائی رہتی ہیں، بالخصوص جب

حصہ دہروں کے یہاں شادیوں ہو جاتی ہیں تو ہر شخص یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ دوسرے نے کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھلیا ہے، اور مجھ پر ظلم ہوا ہے، اگرچہ ظاہری سطح پر ہا ہمبر اور رعایت کا وہی انداز اپنی نظر کرتا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر رنجشوں کا لہر اچکتا رہتا ہے، اور ہر آخر جب یہ رنجشیں ہر گمانوں کے ساتھ مل کر پہلازن جاتی ہیں تو یہ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے، اور محبت و اتفاق کے سارے دعوے دھڑے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں، زبانیں تو ہمارے لیکر لڑائی جھڑپے اور مقدمہ ہارنی تک کسی کام سے دریغ نہیں دیتا، بھائی بھائی کی بول چال بند ہو جاتی ہے، ایک بھائی دوسرے کی صورت دیکھنے کا دروازہ نہیں دیتا، جس کے قابو میں کاروبار کا جتن حصہ آتا ہے، وہ دامن پر قابض ہو کر عدل و انصاف کا بے دریغ خون کرتا ہے، اور پھر اپنی غلی مجنوس میں ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی اور بد گمانی کا وہ طوفان کھڑا کرتا ہے کہ ایمان نہ

پھر یہ نکتہ سادہ سادہ تک مشترک کاروبار کا تو کوئی اصول طے شدہ تھا، نہ کوئی حساب و کتاب رکھا گیا، اس لئے اگر اختلافات پیش آنے کی صورت میں افہام و تفہیم سے کام لینے کی کوشش کی بھی جاتی ہے، تو معاملات کی ذرا الجھ کر اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے کہ منصفانہ فیصلہ کیلئے اس کا سراپا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہر شخص واقعات کو اپنے مفاد کی عینک سے دیکھتا ہے، اور مصالحت کا کوئی ایسا فارمولہ وضع کرنا بھی سخت مشکل ہو جاتا ہے، جو تمام متعلقہ فریقوں کے لئے قابل قبول ہو۔

یہ سادہ سادہ اکثر و بیشتر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کے آغاز میں ایساں میں مختلف افراد کی شمولیت کے وقت معاملے کو معاملے کی طرح طے نہیں کیا جاتا، اگر شروع ہی سے یہ بات واضح ہو کہ کس شخص کی کیا حیثیت ہے، اور کس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اور یہ ساری باتیں تحریری شکل میں محفوظ ہوں تو بہت سے جھگڑوں اور بعد میں پیدا ہونے والے پیچیدگیوں کا شروع ہی میں سدایاب ہو جائے۔

قرآن کریم میں جو آیت سب سے غریب آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ سب تم کوئی واحد، کا معنی نہ کہ تو اوقات نکھ لیں، وہ سب معنوی رقم اور دھار دینے پر یہ تاکید ہے تو کارہا۔ کے صحیح معنوں میں اسے ہی وصیت کہتی زیادہ ہوگی؟

یہ علم انہی کے ہو گیا ہے تاکہ بعد میں حلالہ ت اور اختلافات پیدا نہ ہوں، اور انہی ہوں جو انہیں حق و انصاف کے مطابق مشورہ آسان ہو۔

لہذا اگر کسی کاروبار میں ایک سے زیادہ افراد کا مشورہ ہے، تو پہلے ہی مقدمہ پر ان سے ہر شخص کی حیثیت کا تعین ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر باپ کے کاروبار میں کوئی بیٹا شامل ہو، تو اس لئے ہرے میں بھی پہلے ہی دن سے یہ عہد ضروری ہے کہ وہ محفوظ پر کام کریگا؟ یا کاروبار میں ہر قاعدہ بعد از بیوگانہ بخش اپنے باپ کی مدد کریگا؟ یہی صورت میں انکی محفوظ متعین ہونی چاہئے، اور یہ صراحت بھی ضروری ہے کہ وہ کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار نہیں ہے، اور دوسری صورت میں اگر اسے کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار بنانا ہے تو شرط فاسکی کوئی شرط تو یہ ہے کہ اسکی طرف سے کاروبار میں باوجود یہ ضرور شامل ہونا چاہئے (جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باپ اسے کچھ نقد رقم ہدیہ کر دے، اور اس رقم سے کاروبار کا ایک متعین فی صد حصہ خریدے) اور سرسے یہ بات تحریر کی صورت پر ایک معامہ یا شرکت کی شکل میں محفوظ کر لینی چاہئے، اور اس معاہدے میں یہ بھی صراحت ہونی ضروری ہے کہ نفع میں اتنا فی صد حصہ اس کا ہوگا، تاکہ بعد میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔

اگر کسی ایک حصہ دار کو کاروبار میں کام زیادہ کرنا یا تو تو یہ بات بھی طے ہونی چاہئے۔ آیا وہ یہ زیادہ کام رضا کارانہ طور پر کریگا؟ اس زیادہ کام کا کوئی معاوضہ اسے دیا جائیگا، اگر کوئی معاوضہ دیا جائیگا تو وہ نفع کے فیصد حصے میں اضافہ کر کے دے دے گا، جو متعین

تخاوی صورت میں، غرض ہر فریق کے حقوق و فرائض اسے راسخ ہوئے ضروری ہیں کہ ان میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔

اگر بالفرض کسی کاروبار میں سب ملک من ہاتھ پر عمل نہیں کیا گیا، تو جتنی جلد ہو سکے ان امور کو طے کر لیتا ضروری ہے، اور اس معاملے میں کسی شرع، مروت اور طبعی و تشلیع کو توڑنے نہ دینا چاہئے۔ معاملات کی اس منافی کو محبت اخوت اور اتحاد و اتفاق کے خلاف سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بعد در حقیقت محبت اور اتفاق کی پائیداری ان امور پر منحصر ہے، اور نہ آئے چل کر یہ ”طلعی محبت“وں میں عدالت کو جھجھکے سکتی ہے اور وہی سنے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دو پہیوں کی طرح، لیکن معاملات انیسویں کی طرح کر رہے۔

(۲) اسی طرح ہمارے معاشرے میں بالخصوص متوسط آمدنی والے طبقے میں، اپنے ملکیتی مکان کا حصول ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ملوٹا کسی مکان کی تعمیر یا کسی خریداری خاندان کے کئی افراد میں کر کرتے ہیں، اگر باپ نے کوئی مکان بلا شرداغ کیا ہے تو بیٹے بھی اپنی اپنی حصہ کے مطابق اس میں اپنی رقمیں لگاتے ہیں، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ رقمیں کچھ سوچے سمجھے بغیر، اور بے افادات کوئی حساب رکھے بغیر لگا دی جاتی ہیں، یعنی یہ بات طے نہیں ہوتی کہ مینا جو رقم مکان کی تعمیر کے لئے دے رہا ہے، تو یہ باپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، یا قرض ہے، یا وہ مکان کی ملکیت میں حصہ دار بننے کے لئے یہ رقم خرچ کر رہا ہے؟ کوئی صورت میں نہ وہ مکان کی ملکیت کا حصہ دار ہو گا، نہ باپ سے یہ رقم کسی وقت واپس لینے کا حق دار ہو گا، دوسری صورت میں مکان تو شاہ باپ کی ملکیت ہو گا، لیکن وہی رقم رقم اس لئے قرض سمجھی جائیگی، تیسری صورت میں اپنی لگائی ہوئی رقم کے ہتھوروں مکان کی ملکیت میں بھی شریک ہو گا، اور مکان کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حصے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گا۔ غرض ہر صورت کے تجاویز اور نتائج مختلف ہیں، لیکن چونکہ رقم

لگتے وقت ان تینوں میں سے کوئی صورت ملے نہیں جوتے، اور قانون کا پورا سا پاب رکھا جاتا ہے، اس لئے آئے چل کر جب مکان کی قیمت بدھتی ہے تو انیس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر باپ کے انتقال کے بعد باپ ترے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ اختلافات ایک لٹل مسئلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھائیوں میں چھوٹ چھوٹ کی ٹوہٹ آ جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑوں سے خاندان کا خاندان متاثر ہوتا ہے۔

اگر اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے تعمیر کے شروع ہی میں یہ سرری باتیں ملے کریں جائیں اور انہیں تحریری طور پر قلمبند کر لیں جائے تو اس خاندانی لڑائی کا راستہ بند ہو جائے۔

(۳) جب خاندان کے کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہداز جہد اس کا ترکہ اس کے شرعی وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، لیکن جہداز معاشرے میں شریعت کے اس حکم سے شدید غفلت برتی جاتی ہے، بعض اوقات تو جس کے جو بڑا تھو گتا ہے، بے ترکہ ہے، اور حلال و حرام ہی کی پرکھ نہیں کی جاتی۔ اور جنس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیش نظر بددعا نہیں ہوتی، لیکن ہوا قیامت یا لاپرواہی کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر مرد مرد نے کوئی کاروبار چھوڑا ہے تو اس پر وہی بیٹا کا کرہا رہتا ہے جو مرد مرد کی زندگی میں کرہا تھا، لیکن یہ ملے نہیں کیا جاتا کہ اب کاروبار کی ملکیت کس کا سب سے ہوئی؟ شرعی ورثاء کے حصوں کی اور انہی کس طرح ہوئی؟ کام کرنے والے کو اس کی خدمات کا معاوضہ کس طرح اور کیا دینا چاہئے؟ اگر کسی بڑے کے حصے میں "بھلا" ہو کر کوئی شخص ترے کی تقسیم کی طرف توجہ دے لے بھی تو اسکی توجہ کو ایک سیلاب توجہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی مرے اب کا کفن بھی میرا نہیں ہوگا، ان کو کو ہزاروں کی فکر پڑ گئی ہے۔

حالا نکہ یہ بنو اور شریعت کا حکم بھی ہے، معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی، اور اس سے
نظر انداز کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد درکار کو اپنے اپنے
حقوق کا خیال آتا ہے، اور فحش پیدا ہوتی ہیں، ترکے کی اشیاء کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا
فرق پڑ جاتا ہے، اور چونکہ کوئی بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی، اس لئے اب معاملات
الٹھ جاتے ہیں، ان کے مناسب تصفیہ میں سخت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان سب
باتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

اگر شریعت کے حکم کے مطابق وقت پر ترکے کی تقسیم عمل میں آجائے اور باہمی
رضامندی اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ تمام ضروری باتیں طے پا جائیں تو آئندہ نزاعات
پیدا ہونے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور باہمی محبت و اخوت کو فروغ ملتا ہے۔

یہ تو میں نے صرف عین سادہ سی مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ اگر معاشرے میں پھیلے
ہوئے جھگڑوں کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ معاملات کو صاف نہ رکھنا
ہمارے معاشرے کا ایک ایسا روگ بن چکا ہے جس نے قدر و خداداد کی جنگ بھڑکار رکھی ہے۔
معاملہ، خولہ میوہ ہو یا بڑا، صاف ستھرا ہونا چاہئے، اس کی شرٹکا واضح اور غیر مبہم ہونی
چاہئیں، اور اس مسئلے میں کوئی شرم، حیا اور حافظہ مروت اسے نہیں آتی چاہئے، جب ایک
مرتبہ معنے کی شرائط اس طرح طے پا جائیں تو اس کے بعد باہمی برتاؤ میں جو شخص جس
سے جتنا حسن سلوک کر سکے، بہتر ہی بہتر ہے، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ: ”وہو
بھائیوں کی طرح، اور معاملات و جنسوں کی طرح کرو۔“

حقوق و فرائض

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ماضی قریب کی ان شخصیتوں میں سے تھے جنکی مثالیں ہر دور میں مکی جینی ہوا کرتی ہیں، ان کا اردو ترجمہ قرآن اور تفسیر مشہور و معروف ہے، اس کے علاوہ آزادی ہند کے سلسلے میں ان کی تحریک ریشمی رومال، اور تحریک خلافت میں ان کی سرگرم خدمات ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند کے اپنے طالب علم تھے، اور پھر تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں عمر بھر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ شیخ الحدیث، کے منصب پر فائز ہوئے، اور ماضی قریب کے پیشوا مشاہیر نے ان کی شاعردی کا اعزاز حاصل کیا۔

جب وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث، کے طور پر تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے تو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے محسوس کیا کہ ان کی تنخواہ ان کے منصب، ان کے علم و فضل اور ان کی خدمات کے لحاظ سے بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، اور ضروریات زندگی جاری ہیں، چنانچہ مجلس شوریٰ نے باتفاق رائے فیصلہ کیا کہ مولانا کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، اور اس مضمون کا ایک حکم نامہ مجلس شوریٰ کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔

جو کہ جب مولانا کے پاس مجلس شوریٰ کے فیصلے کی خبر لکھ گئے، انہیں یقیناً یہ امید ہوئی کہ مولانا یہ خبر سن کر خوش ہونگے، لیکن معاملہ برعکس ہوا، مولانا نے خبر سنانے پر

ہو گئے اور فوراً مجلس شوریٰ کے ارکان کے ہاں ایک درخواست لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ :

”میرے مہم میں یہ بات سنی ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے میری تحکوا میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ اعلان میرے لئے سخت تشویش کا موضوع ہے، اس لئے کہ میری عمر کی زیادتی اور دوسری ضروریات کی وجہ سے اب دارالعلوم میں میرے آنے پر حائل تھے تھے رکھے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میرے آنے زیادہ کھلے ہو آ رہے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ مجلس شوریٰ میری تحکوا کم کرنے پر غور کر لے، چہ چاہیہ میری تحکوا میں اضافے پر سوچا جائے۔ لہذا میری درخواست ہے کہ میری تحکوا بڑھانے کا فیصلہ نہ لیا جائے اور اوقات کے خلاف سے تحکوا کم کرنے پر غور کیا جائے۔“

آئی ہم جس ماحول میں تھے رہے ہیں، اس میں اگر کوئی حازم اس مضمون کی درخواست اپنی انتظامیہ کے ہم تحریر کرے واجب ثمن یہی ہو گا کہ اس درخواست کے ذریعہ حازم نے اپنی انتظامیہ پر بھرپور دھڑکیا ہے اور اپنی تحکوا میں اضافے کی مقدار سے بے صرف یہ کہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ اس انتظامیہ پر یہ شکیں اعتراض ہے کہ اس نے یہ مضمون لکھ کر کے انکی قیاد میں کیا ہے لہذا اس نے جملے لئے لکھے ہیں یہ جملہ سمیع و طہ تحریر کیا ہے۔

لیکن حضرت شیخ امجد نے جو درخواست لکھی تھی اس میں دارالعلوم کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اور اذیت پہ سمجھتے تھے کہ تحکوا میں جو اضافہ ہو گا، شاید وہ ان کے کام کے خلاف سے دیکھ رہے نہ ہوں۔ اس لئے کہ اس ماحول میں ایسے حضرات کی اچھی خاصی تعداد تھی جو اپنے عہدہ کی اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے تھے کہ یہ ان کا کیا بوقت ہے، جو

کسی اور کام میں استہان نہیں کیا جاسکتا۔

عظیم الشان حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے قحط بھون (ضع و مغلظہ گھر) میں جو درود سیکھ کیا تھا اس میں ہر استاد کا معمول تھا کہ اگر اسے دروس کے اوقات میں اپنا کوئی شہوری، ذاتی کام پیش آجاتا، یا عذر مست کے اوقات میں ان کے پاس کوئی ذاتی مہمان ملنے کے لئے آجاتا تو وہ گھڑی دیکھ کر اپنے پاس نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ ان اوقات اپنے ذاتی کام میں صرف بیوی اور بیٹے کے ختم پر ان اوقات کا مجموعہ بنا کر انتظام کیا کرتا خود در خواست پیش کرتے تھے کہ اس ماہ ہماری تحلوہ سے اسے روپے کاٹ لئے جائیں، کیونکہ اس وقت ہم نے دوسرے کام میں خرچ کیا ہے۔

یہ ہے اس فرض شہاسی معاشرے کی ایک بالکل سی تصویر جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف "حقوق" حاصل کرنے کی صدا اٹھ رہی ہے، اس مقصد کے تحت میسرہ دارے، انجینئرس اور جہاز میں کام کرنے والے اور ہر شخص اپنے حقوق کے نام پر زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی فکر میں منہمک ہے، لیکن اس پہلو کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ حقوق (Rights) ہمیشہ فرائض (Obligations) سے وابستہ ہوتے ہیں، بلکہ درحقیقت انہی سے پیدا ہوتے ہیں اور جو شخص اپنے فرائض کو نظر انداز کرے، اسے لئے اپنے متعلقہ حقوق کے مطالبے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اسی تعلیمات کا مزاج یہ ہے کہ دودھ صرف ہر فرد کو اپنے فرائض کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہیں، بلکہ دل میں اصل فکر یہ پیدا کرتی ہیں کہ کبھی مجھ سے اپنے فرائض کی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ اس لئے کہ جو سکرے میں اپنی ذمہ داریوں سے اس کوتاہی کو دنیا میں چھپا دے، اور اس کے ذمہ داری ساری سے بھٹکے ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کوتاہی، خواہ وہ کتنی معمولی ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔

بسبب یہ فکر کسی شخص میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ حقوق کے حصول کے بجائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے جائز حقوق بھی بھونک کر وصول کرتا ہے کہ کہیں وصول شدہ حق کا وزن ادا کردہ فریضے سے زیادہ نہ ہو جائے، یہی فکر تھی جس نے شیخ الہندؒ کو دہر درخواست دینے پر مجبور کیا۔

اگر یہ فکر معاشرے میں عام ہو جائے تو سب کے حقوق خود بخود ادا ہونے شروع ہو جائیں۔ اور حق تلفیوں کی شرح گنتی چلی جائے، اس لئے کہ ایک شخص کا فریضہ دوسرے کا حق ہے، اور جب پہلے شخص اپنا فریضہ ادا کرے گا تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جائیگا، شوہر اپنے فرائض ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہو گئے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہو گئے، افسر اپنے فرائض بجالائے تو ماتحت کو اسکے حقوق ملیں گے، اور ماتحت اپنے فرائض بجالائے تو افسر کو اس کے حقوق ملیں گے۔ غرض دو طرفہ تعلقات کی خوشگوار سی کا اصل راز یہی ہے کہ ہر فریق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس سے ٹھیک ٹھیک عہدہ برقرار ہو، تو دونوں میں سے کسی کو حق غلطی کی کوئی جائز حکایت پیدا نہیں ہو سکتی۔

لیکن یہ فکر معاشرے میں اس وقت تک عام نہیں ہو سکتی جب تک اس میں فکر آخرت کی آمیزاری نہ کی جائے، آج ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا زبان سے خواہ کتنا اعلان کرتے ہوں، لیکن ہماری عملی زندگی میں اس عقیدے کا کوئی اثر تو عموماً نظر نہیں آتا۔ ہماری ساری روز دھوپ کا محور یہ ہے کہ روپے پیسے اور مال و اسباب کی گنتی میں اضافہ کس طرح ہو؟ یہی بات زندگی کا اصل مقصد بن چکی ہے، اور یہی ہماری ساری معاشی سرگرمیوں کا آخری منسلح نظر ہے۔

چنانچہ اگر ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو ہماری سوچ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنی تنخواہ اور اپنے گریڈ میں اضافہ کس طرح کیا جائے؟ اور ملازم کو حاصل ہونے والی دوسری

سہولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اس کے لئے ہم انگریزی اور فرانسوں سے ٹیکرا جتنی سوداگاری تک اور چاہو سی سے ٹیکرا دھونس دھون تک، ہر حربہ استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن ہم میں یہ فکر رکھنے والے بہت کم ہیں (کو کچھ نواب نہیں) کہ جو سمجھ میں رہا ہے وہ تہائی کارکردگی کے ساتھ سے مل بھی ہے کہ نہیں؟ جب اپنے لئے کچھ وصولی کرنے کا وقت آئے تو ہمیں یہ حد مٹ نہی خوب یاد ہوتی ہے کہ۔ مزدور کی مزدوری اس کا پینٹ خشک ہونے سے پہلے دیا کر دو، لیکن یہ ایکنے کی ضرورت ہم میں سے بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ پینٹ واقعی بگا بھی ہے کہ نہیں؟

اس صورت حال کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں تو بہت حساس ہیں، لیکن فرائض کے معاملے میں حس نہیں، اور جب کسی بھی فریق کو اپنے فرائض کی فکر نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں، معاشرے میں جھگڑوں، تنازعات اور سطالوں کی بیخ پکار کے سوا کچھ سناٹی نہیں دیتا، لوگوں کی ذمہ داریاں جاتی ہیں، اور کان بند ہو جاتے ہیں، اور جب تعمیر کا سوت کی فینڈ ملانے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنا تو دگ آخری چار ڈکار اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگ جائے، لئے بھائے، چنانچہ تو بہت پھینا جھینا اور ٹوٹ کھوٹ تک پہنچ کر رہ جاتی ہے۔

اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے اس سے پریشان ہر شخص ہے، لیکن انگریزوں کے اس عالم میں یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت بہت کم دلوں تو ہے کہ یہ صورت حال اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم میں سے ہر شخص فرائض کے احساس کو مقدم نہ رکھے، فی کم از کم فرائض کو اتنی اہمیت نہ دے جتنی اپنے حقوق کو دیتا ہے۔

اس سلسلے میں؟ تحفہ کا ایک اور ارشاد انگریزی تہذیب کے لئے بہترین رہنما کی

فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ ہم اس پر عمل کے لئے تیار ہوں، ارشاد ہے:

اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو، اور

اپنے بھائی کے لئے بھی اس بات کو برا سمجھو جسے اپنے لئے برا سمجھتے ہو،

اس حدیث مبارکہ نے ہمیں یہ سبرا اصول بتایا ہے کہ جب بھی کسی دوسرے شخص سے کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو پہلے اپنے آپ کو اس دوسرے شخص کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قسم کے معاملے کی توقع کرتا؟ کوئی بات میرے لئے ناگواری کا موجب ہوتی؟ اور کس بات سے مجھے اطمینان ہوتا؟ پس اب دوسرے شخص کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جو اس وقت تمہارے لئے موجب اطمینان ہو سکتا تھا، اور ہر اس بات سے پرہیز کرو جو تمہیں ناگوار ہو سکتی تھی۔

اگر ایک افسر اپنے ماتحت کے ساتھ اپنا رویہ متعین کرتے وقت یہ معیار اپنائے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قسم کے رویے کو انصاف کے مطابق سمجھتا؟ تو اس کے ماتحت کو کبھی اس سے کوئی جائز شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر ماتحت اپنے کام کی نوعیت اور مقدار متعین کرتے وقت اس بات کو فیصلہ کن قرار دے کہ اگر میں اپنے افسر کی جگہ ہوتا تو میں انصاف کے ساتھ کتنے اور کیسے کام کی توقع کرتا؟ تو افسر کو اپنے ماتحت سے کوئی جائز شکایت نہیں ہو سکتی۔

یہ اصول صرف ماتحت اور افسر ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دنیا کے ہر تعلق میں اتنا ہی مفید اور کارآمد ہے باپ بیٹے، بہن بھائی، میاں بیوی، مہمان بہو، دوست احباب، عزیز رشتہ دار، تاجر اور خریدار، حکومت اور عوام، غرض ہر قسم کے باہمی رشتوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کے لئے دُہرے معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنے لئے ہم کسی اور معیار کی توقع رکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر دوسروں سے مطالبے کرتے ہیں، اور دوسروں کے لئے ہم نے کوئی اور معیار بنا رکھا ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ اسی معیار کے مطابق کرتے ہیں، مگر ہمارے لینے اور دینے کے چنانے الگ الگ نہ ہوں، بلکہ دونوں

صورتوں میں ہماری سوچ ایک جتنی ہو تو حق تلفیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

لہذا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں فرائض کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے؟ یہ درست ہے کہ کوئی ایک شخص تنہا معاشرے کے مزاج کو ایک دم نہیں بدل سکتا، لیکن وہ خود اپنے مزاج کو ضرور تبدیل کر سکتا ہے، اور اپنے حلقہ اثر میں اس مزاج کو فروغ دینے کی ممکنہ تدابیر بھی اختیار کر سکتا ہے، کم از کم اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو کم از کم ایک گھرانے کو بھٹکنے سے بچا کر سیدھے راستے پر لانے کا کارنامہ اس کے بلند اعمال کو جھلکانے کے لئے کافی ہو سکتا ہے، پھر تجربہ یہ ہے کہ نیک نیتی سے انجام دیا ہوا یہ کارنامہ دوسروں پر بھی اپنے اثرات لازماً پھوڑتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو اسی طرح رفتہ رفتہ فرد سے گھرانہ، گھرانے سے خاندان، خاندان سے برادری، اور برادری سے پوری قوم تعمیر و ترقی کی راہ پر نکل جاتی ہے، قومیں ہمیشہ اسی طرح بنی ہیں، اور آج بھی ان کے بننے کا یہی طریقہ ہے۔

میں تو تنہا ہی چل رہا تھا جانب منزل مگر
لوگ کچھ خستے گئے، اور کارواں بنتا گیا

۱۹/ ذی قعدہ ۱۴۱۳ھ

نیم مئی ۱۹۹۳ء

دوہرے پیمانے

قرآن کریم نے ناپ تول میں کمی کرنے کو جرم عظیم قرار دیکر جس طرح صحیح معنی میں ناپ تول لے کر حکم دیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ حکم ایک جگہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے بار بار مختلف انداز اور اسلوب سے انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیات سے کریں کہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے:

،، اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ اور تولو،،

(سورۃ انعام: ۱۵۴)

،، پس پورا پورا ناپ اور تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو،،

(سورۃ الاحزاب: ۸۵)

(سورۃ بقرہ: ۸۳)

،، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو،،

،، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا رکھو،،

(سورۃ محمد: ۸۵)

،، جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، اور ٹھیک ٹھیک ترازو

سے تولو،، (سورۃ بنی اسرائیل: ۳۵)

،، پورا پورا ناپو، اور (دو سروں) کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور ٹھیک ٹھیک ترازو سے تولو،،

(سورۃ اشعرا: ۱۸۱)

اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اور ترازو بنائی، تاکہ تم تولیے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور وزن کو انصاف کے ساتھ ڈھیر رکھو، اور ترازو کو گھٹا نہیں۔ (سورۃ الزمر: ۷)

قرآن کریم نے جس صراحت اور جس تاکید کے ساتھ بار بار آپ تول میں انصاف سے کام لینے پر زور دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تول میں بے انصافی قرآن کریم کے نزدیک انتہائی بیماریوں میں سے ہے جو معاشرتی خرابیوں کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جنہیں مٹانے کے لئے انبیاء کرام (علیہم السلام) دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا آپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شخص ترازو سے تولی کر یا پیمانے سے تاپ کر کوئی چیز بچا کر باہر دوڑاندی مار کر سودا کم دے؟ یقیناً آپ تول میں کمی کرنے کا برہور است مضہوم بھی ہے لیکن جس اسلوب و انداز سے قرآن کریم نے اس برائی کا ذکر فرمایا ہے اس پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ برائی صرف وہی ایک صورت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر دو اہم و متضمن شامل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کا کسی بھی قسم کا حق پامال کرے، یا انصاف کے مطابق اس کا حق پورا پورا نہ دے۔

در اصل قرآن کریم نے ترازو، کاغذ عدل، انصاف اور ایمان کے حقوق کی ایک علامت (Symbol) کے طور پر استعمال فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ سورۃ شوریٰ اور سورۃ حدید میں ترازو کو آسمانی کتاب کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے، سورۃ شوریٰ میں ہے:

واللہ وہ جس نے حق پر مشتمل کتاب جاری، اور ترازو (تازل کی)، (سورۃ شوریٰ: ۱۷)

اور سورۃ حدید میں اسی بات کو مزید واضح کر کے فرمایا گیا:

اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے ساتھ کتاب اور ترازو جاری تاکہ

دو گے انصاف ۛ مجھ کریں۔ (سورۃ المائدہ ۲۵)

اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنے ہاتھ میں وہ ترزو و نمبر نہیں آئے جس سے سو دہا تو لا جوتا ہے لہذا یہاں ”ترزو“ کا واضح مطلب ”عدل و انصاف“ اور ”دعاء حقوق“ کی معنوی ترزو ہے۔ اور ”کتاب“ کے ساتھ مل کر ”ترزو“ کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آسمانی کتاب نظریاتی ہدایت فراہم کرتی ہے تو پیغمبر کا قول، فعل و موعوں کے سامنے وہ چٹا نکا پیمانہ پیش کرتا ہے جو حق اور ناحق کے درمیان واضح خط امتیاز سمجھی دیتا ہے اور جس کی روشنی میں حقوق کی رتی رتی کا حساب رکھا جاسکتا ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ باپ قول میں کمی کا شکار ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر قسم کی حق تلفی داخل ہے، جب بھی کوئی شخص دوسرے کا کوئی حق ٹھیک ٹھیک ادا نہ کرے تو وہ ”باپ قول“ میں کمی کا مرتکب ہے، اور اس کے یہ فعل انتہائی قابلِ نفرت و ملامت ہے جتنا سو دہا پیچھے وقت ڈھری مارنے کا عمل، جسے ہر شخص ذالمت اور کمینگی کی علامت سمجھتا ہے، لہذا ”باپ قول“ کے سلسلے میں قرآن کریم کے جو مرشادات ہو پر بیان کئے گئے ہیں ان کا مخلص ہر وہ شخص ہے جس کے لئے دوسرے کا کوئی حق ہو، شوہر کیلئے ان ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ ”بیوی کا حق پورا پورا ادا کرو، اور بیوی کے لئے ان کا مطلب یہ ہے کہ ”شوہر کا حق پورا پورا ادا کرو“ حکومت کے لئے ان کا مطلب یہ ہے کہ ”عوام کا حق پورا پورا ادا کرو، اور عوام کے لئے ان کا تقاضا یہ ہے کہ ”حکومت کا حق پورا پورا ادا کرو، ملازم کے لئے ان ارشادات میں یہ ہدایت ہے کہ ”انتظامیہ کی طرف سے جو فرائض تمہارے سپرد کئے گئے ہیں اور جن کے معاوضے میں تمہیں تنخواہ، اجرت دی جارہی ہے، وہ ٹھیک ٹھیک دیانت داری کے ساتھ نبھالو، اور انتظامیہ کے لئے ان ارشادات میں یہ تاکید ہے کہ ”ملازم کے وہ تمام حقوق اسے پورے پورے پہنچاؤ جن کے معاوضے میں تم اسکی محنت سے استفادہ کر رہے ہو و غرض دنیا میں دو طرفہ تعلقات کا کوئی

محب ایسا نہیں ہے جس کے لئے ان آیات کو یہ میں جاسع رہنمائی موجود نہ ہو۔

پھر قرآن کریم ہی نے مزید آگے بڑھ کر یہ بھی واضح کیا ہے کہ، "ناپ تول میں کمی،" کی بدترین شکل یہ ہے کہ انسان اپنے اور دوسرے کے لئے الگ الگ پلانے بنائے، یعنی جب کسی کو دینے کا وقت آئے تو ناپ تول میں ڈنڈی مار جائے، لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آئے تو ایک رتی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، ایسے لوگوں کے لئے قرآن کریم نے انتہائی مؤثر انداز میں یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ :

﴿وَيَلْزَمُ الْمُتْلِفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْوِفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ إِلَّا بَطْنُ أُولَٰئِكَ أَثَمًا
مُّهَوِّثُونَ لِجُودِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

براہو! ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا جوہ کوں سے بپ کر لیتے ہیں
تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں بپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم
کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو ذرا خیال نہیں کہ وہ ایک زبردست دن میں
اٹھائے جائیں گے، اسی دن جب تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے
ہو گئے؟ (سورۃ التطفیف: ۱-۳)

یہاں پھر اگرچہ لفظ، "ناپ تول"، میں کمی کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے وسیع
معنوں میں ہر قسم کی حق تلفی داخل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس
آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

.. پورا تولنا اور کم تولنا ہر کام میں ہو سکتا ہے۔

لہذا اس آیت میں، اصولی فہمست نہ لوگوں کی بیان کی گئی ہے جنہوں نے زندگی کے
معاملات میں دھڑے پلانے، ہمارے کھے ہیں، جن کے لینے کا پلانے کچھ اور ہے اور دینے کا کچھ
اور، جو اپنا مفاد حاصل کرنے میں بڑے جیڑا طرہ اور دوسرے کا حق دینے میں بڑے انہیں اور

نہیں ہیں، اور جو دن رات بدلے، انصاف کا ٹھون کر کے اپنی دولت کی تحققیقی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی ذرا پروا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے وقت دولت کا یہ ظاہری اضافہ ان کے لئے کس لذت و رسوائی اور کس مذاب کا سبب بنے گا؟

مقام حسرت ہے کہ آج ہم نے حقوق و فرائض کی ناپ تول میں اللہ کی اتاری ہوئی ترازو کے بجائے زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ان خود ساختہ، بددھریے پیمانوں، مواظیہ کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو قرآن کریم کی اس تحقین و عید کا مستحق بنا رکھا ہے۔

اگر ایک آجر اپنے مزدور سے اس کی آزاد مرئی کے بغیر مقررہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور اس اضافی محنت کا اسے الگ معاوضہ دینے کو جی نہیں ہوتا تو وہ اپنے اس بددھریے پیمانے، کی وجہ سے قرآن کریم کی اس وعید میں داخل ہے، اور اس طرح اس نے مزدور سے زائد خدمت لیکر جو تادمہ حاصل کیا ہے، وہ اس کے لئے حرام ہے۔

اسی طرح اگر ایک مزدور یا ملازم اپنی ذیوائی کے مقررہ ادوات میں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے کام چوری کا مظاہر کرتا ہے، یا اس وقت میں کوئی ذاتی کام انجام دیتا ہے، لیکن مخلوہ چوری وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مستحق ہے، اور اسکی جھکوڑ کا وہ حصہ حرام ہے، جو ذاتی کام میں خرچ کئے ہوئے وقت کے مقابلہ میں وہ یہاں تک کہ ایک ملازم کے لئے اپنی ذیوائی کے ادوات میں، جبکہ اسکے پاس اپنی ذیوائی سے متعلق کئے گئے کام پر موجود ہو، کوئی بھی عبادت مثلاً کسی نماز یا عبادت وغیرہ بھی پڑھا نہیں، اس سے ذمہ اس وقت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو صحیح و عمدی اور پائنت داری سے ادا کرے۔

یہ بات قلم پر آئی تو یہ بھی ذکر کرنا ضرور مناسب ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں طرزاں و تفریہ پائی جاتی ہے، بعض ملازمین ذیوائی کے ادوات میں نکل جوتے ہیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے کام پنا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بری طرف انتظامیہ کے بعض قروا اپنے ملازمین کو پائی وقت کی فرائض گزاروں کی دانیشی کا بھی موقع نہیں دیتے،

حالیکہ فرض نماز کی اور اننگلی بہر صورت ضروری ہے، اور انظر یہ نیکے ضروری ہے کہ وہ اپنے
 ماز میں کے لئے اس کا اٹھانے مکرے، یہ درست ہے کہ عازم آنہ نیکے ذوقانی نے کا پابند ہے،
 نیکے شعی نے دریافت کی، تھو مری خود بخود اس مدت سے مستثنیٰ ہے، فرض نماز بھی مری ضروری
 ہے جسکی انسان کی طبعی ضروریات، لہذا انکی اور اننگلی کا وقت بھی ذوقانی سے خود بخود مستثنیٰ ہوگا،
 یہ کہ عازم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اعتدال کے، ہاتھ نماز فرض (ستتوں سمیت) ۱۰۱۱ کے پانچوں
 کرے، ماز اس میں ذوقانی دیکھے گا کہ کسی اور اننگلی عبادت میں مشغولی ہو۔

یہ بات ذہنی طور پر سچ میں آتی، لہذا یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حال سے کا پابند
 نظر یہ دیکھ چوئے کہ ہمارا حق پورا تھا، دوسرے کے حق میں کوئی نقصان نہ ہوئے، اس کے مقابلہ میں
 سو ہے، ہم نے اپنے اور دوسروں کے لئے الگ الگ پیمانے تو نہیں بنا رکھے؟ اور دوسروں
 سے اس چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے جو انکی جہد ہونے کی صورت میں انہیں دینے کیلئے تیار نہ
 ہوتے؟ جب تک یہ عمر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی، اور ہم قرآن کریم میں اس امید میں
 واضح ہونے سے ڈرے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ان حق طلبوں اور بدعتوں میں کسی نقص
 آنکی چیزوں سے لڑنے کی کواچھڑنا، انکار تھا ہے، اور اننگلی وہ ہے جو انسان کو خوف و ہراس، تشویش
 اور پشیمانی کا شکار ہے، کیونکہ جب موثرے میں حق توغیوں کا ہزار گرم ہوتا ہے تو انکا سببی
 نتیجہ (Net result) اس کی پریشانی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان، اگرچہ انہوں کی حق
 صفی کرتا ہے تو دوسرے میں آتی، انکا حق ادا لے جاتے ہیں، اور آخر میں قطعاً صلیب شیعہ کی
 جوتی ہے۔

مبارک ہو

، مبارک ہو، ایک ایسا جملہ ہے جو ہم دن رات ہیشمار مواقع پر استعمال کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو یا خوشی کی دوسری تقریبات، بچے کی ولادت ہو یا عقیقہ، امتحان میں کامیابی ہو یا ملازمت کا حصول، کوئی تجارتی فائدہ حاصل ہو، یا کوئی عہدہ و منصب، غرض ہر خوشی کے موقع پر یہ جملہ بے ساختہ زبانوں پر آتا ہے، اور اسی کے ذریعے دوسرے کی خوشی میں اپنی شرکت کا اظہار کیا جاتا ہے۔

لیکن یہ جملہ اتنی کثرت سے ایک دہری جملے کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے کہ اب وہ اپنی معنوی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اور اب ہمیں اس کا صرف محض استعمال یاد رہ گیا ہے، اس کے ٹھیک ٹھیک معنی یاد نہیں رہے، یا کم از کم ان کا دھیان نہیں رہا۔

، مبارک ہو، درحقیقت ایک دعا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوشی کا جو سبب تمہیں حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے۔

، برکت، کیا چیز ہے؟ آج مادی، مادی وسائل کی ادھیڑ بن میں اس سوال کا جواب اتنا وحشت انگیز ہے کہ بہت کم لوگ اس سے واقف رہ گئے ہیں، اس لئے اسکی تشریح کے لئے تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت درکار ہے۔

اس دنیا میں راحت و آرام کے جتنے مادی وسائل کی تلاش میں ہم دن رات سرگرداں ہیں، وہ راحت و آرام کے وسائل و اسباب ضرور ہیں، لیکن بذات خود راحت

و آرام نہیں ہیں، خواہ وہ در پیچ پیچ ہو، در میں چائیکو اور ہو، کو بھی بنگے ہو، ذکر چاکر ہو، کاریں اور ہوائی جہاز ہو، یہی سب کے اور عزیز و رشتہ دار ہوں، یہ سب چیزیں راحت و آرام یا سکون، و طمینان حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن ان میں لازمی طور پر ہمیشہ آرام پہنچانے اور سکون عطا کرنے کی بذات خود طاقت نہیں ہے، لہذا یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو یہ تمام چیزیں میسر ہوں، اسے ہر حال میں ان کا آرام ضرور نصیب ہو، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس روپے پیسے کی ریل چل رہی ہے، ہوائی مشین کو ٹھیکوں میں رکھتے اور پر شکوہ کاروں میں سفر کرتے ہیں، لیکن ان تمام اسباب راحت کے باوجود انکی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھئے تو انہیں آرام و سکون میسر نہیں، وہ کسی ایسے کرب میں مبتلا ہیں اس نے مال و دولت نے ان تمام مظہر کو ان کے حق میں بیکار بنا کر رکھ دیا ہے۔

ایک شخص کے دست و پاؤں پر انواع و اقسام کے قیمتی کھانے پینے ہوئے ہیں، تازہ دار لہذا بھونکا انتخاب مہیا ہے، صاف ستھرے برتن سجے ہوئے ہیں، و حول پر کیف خوشبو سے منظر ہے، تو لذت کے سارے اسباب بظاہر موجود ہیں، لیکن اگر اس کا معدہ خراب ہے تو لذت کے یہ سارے اسباب مل کر بھی اسے لذت عطا نہیں کر سکتے، یا اگر معدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی شدید ذہنی پریشانی لاحق ہے جس نے بھوک ہارا رکھی ہے، تو یہ تمام لذت کھانے و پینے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اسے لذت کی نعمت عطا نہیں کر سکتے۔

ایک شخص کے پاس رہنے کا مالی شان و گل ہے، اسکی خرابی و آرام و راحت کے جدید ترین سائز، مکان سے قریب ہے، اجتماعی و کشش مسبری پر نرم و عمدہ ازستر بچھا ہوا ہے، گرمی کو دور کرنے کے لئے کمرے میں ایک کنڈیشنر چل رہا ہے، لیکن جب وہ اس خواب آور ماحول میں پہنچ کر بستر پر بیٹا ہے تو نیند نہ آ سکتی ہے، اجڑا دوس جھن کرنے کے بعد بھی دوسو نہیں سکتا، اور ساری رات اس پر کمر و ٹھیں چل کر گزار دیتا ہے، اس شخص کے پاس آرام

و آسانش کے خارجی اسباب پر ہی طرح سوچو۔ تھے، لیکن اسے آرام نہ مل سکا اور پوری رات آنکھوں میں کانٹنی پڑی۔

دوسری طرف ایک محنت کش مزدور یا کسان ہے، وہ چارپانچ گھنٹے کی مشقت اٹھانے کے بعد جب کھانے کے لئے اپنی کھڑی کھوتا ہے، تو اظہارِ افسوس صبح کی بجلی ہوئی معمولی سا گرمی ہے، لیکن اس کا معدہ صحت مند اور، نقلی بھوک بھر رہا ہے اسے جتنا اس بھوک کے عالم میں ساگرمی ہے وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو یہ رسدے کے دولت مند شخص کو انواع و اقسام کے کھانوں میں نصیب نہ ہو سکی۔ پھر جب رات کے وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنی کھڑی چارپائی پر پہنچتا ہے تو نیند سے وہ سکی آنکھیں بوجھل ہیں، اور وہ اس نگی چارپائی پر لیٹے ہی دنیا، مانیسا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور آٹھ گھنٹے کی بھرپور نیند لیکر صبح کو چاق و چوبند اٹھتا ہے، اس کے پاس نہ سہمی تھی نہ گداز، ہر تھاں، کیر، کنڈیشنڈ کمرہ، تھانہ، رام پورے کی جہک تھی، لیکن اس کھڑی چارپائی پر لیٹ کر اسے دوراحت میسر آگئی جو اس دولت مند کو کیر کنڈیشنڈ خوبگاہ میں بھی میسر نہیں آتی تھی۔

اس قسم کی، سیویں مثالیں روزمرہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جن میں ایک شخص لذت اور راحت کے سارے اسباب سے لیس ہونے کے باوجود لذت اور راحت سے محروم ہوتا ہے، اور دوسرا شخص بہت معمولی سا زوسان کے باوجود اس سے کہیں زیادہ ذہنی سکون اور اطمینان سے سرشار۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں راحت و آسائش کے جتنے وسائل ہیں ان سے واقعی لذت و راحت حاصل ہونا کچھ ایسے عوامل پر موقوف ہے جو انسان کی قدرت اور اختیار سے باہر ہیں، انسان روپیہ خرچ کر کے راحت کے اسباب تو خرید سکتا ہے، لیکن وہ عوامل پیسے سے نہیں خریدا جاسکتے، جنکی وجہ سے ان اسباب میں حتمی راحت و آرام دھارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

انسان دن رات ایک کر کے اوست کھا سکتا ہے، بیٹھتا، کھا سکتا ہے، کھائیں خرید

سکتا ہے، میں کھڑی کر سکتا ہوں، لیکن ان چیزوں سے حقیقی عطف اور واقعی تراس نہ حاصل کرنے کے لئے جو صحت اور کار ہے جن پر سکون، تحریر، تعلقات فی ضرورت ہے، اور جو ذاتی سکون، آرام ہے، وہ نہ تو روپ پیسے کے مل پر حاصل کیا جاسکتا ہے، نہ سے کوئی مشین تیار کر سکتی ہے، وہ کلکی طور پر انسان کی حد و اختیار سے ماورا ہے، وہ خاصۃ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس عطا میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اگرچہ ہے تو کچھ نہیں کہ جس پر بڑے کو جنت ملے، اور اگرچہ ہے تو یہ چیزیں سب کر سہ مائیت نکل کر انکاروں کے فرش میں تبدیل کر دے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ مطلقہ برکات فیہ سے ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کا نام .. برکت .. ہے، یہ .. برکت .. حاصل ہو تو تھوڑی بچہ بھی کافی ہو جاتی ہے، اور اس سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور .. برکت .. منظور ہو تو دولت کے ذخیرہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی .. برکت .. کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر دین کے کسی سرور و سخاوت سے وقتی طور پر کچھ برکت مل بھی رہی ہے تو اس کا الٹی م بھی بخیر ہو، اگر نیک ڈاکو انکھوں روپیہ لوٹ کر تمہیں ان کے طوب مزے لڑائے اور چھتے دن قتل میں پھنسی جائے تو وہ تمہیں دین کے مزے کسی کام کے "لہذا ہو گیا کچھ رخصت، اللہ تبارک اور تعالیٰ اسی وقت قابل قدرت ہے جب اس کا انجام کسی بڑی تکلیف کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اور .. برکت .. کے مشہور میں یہ بات بھی داخل ہے۔

اب .. برکت .. اور چیزوں کے مجموعے کا نام ہوئی، ایک یہ کہ راحت کا ہو، خارجی سب ایسی فکر آ رہا ہے، "وہ اچھا لڑتا ہے، آرام پہنچائے، اور کوئی ایسی حالت پیدا ہو جو اس کا مزہ نہ کر آئے اب، اور دوسرے یہ کہ اس کا انجام بھی بخیر ہو، اور اس سے حاصل ہونے والی نئی برکت تیار کر کے اس کا نتیجہ فراہم نہ ہو۔

لہذا سب کسی کو خوشی کا کوئی سبب حاصل ہو رہا ہے، اور ہمارے مہاراجا، مہاراجے ہیں تو

اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے من سبب میں برکت پیدا کرے، یعنی وہ تمہارے لئے حقیقی خوشی اور راحت کا باعث بنے، اور بدآخرو دنیا اور آخرت میں اس کا انجام بھی درست ہو۔

جب کسی کی شادی کے موقع پر ہم اس سے کہتے ہیں کہ، مبارک ہو، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ قرآن نے اپنی سی کوشش کر کے اپنے لئے بہتر رشتہ احمولہ ہے، لیکن اس رشتے کی کامیابی کچھ ان دیکھے حالات پر موقوف ہے جو ہمارے تمہارے اختیار سے ہر ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ رشتہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ثابت ہو۔

جب کوئی شخص گاڑی خریدتا ہے اور ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں تو کہیں یہ اعتراف نہیں ہے کہ یہ گاڑی اگرچہ اظہار آرام دہ ہے، لیکن یہ بات آنے والے غیر اختیاری حالات ہی بتا سکتے ہیں، کہ یہ واقعی آرام پہنچائیگی یا روز بروز گھیرج میں کمزری رو کر ایک نیا درد سر پیدا کر لگی، یہ غیر اختیاری حالات چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس لئے اسی سے دعا ہے کہ وہ اس گاڑی میں برکت پیدا کر کے حالات کو ایسا سازگار بنا دے کہ یہ گاڑی واقعی تمہیں آرام پہنچائے، اور اس کا انجام بھی بخیر ہو۔

اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہوگی کہ مبارکباد کے ہر فقرے میں ہم ہر بار یہ اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر آرام دہ ساز و سامان اور خوشی کے ہر دہنے میں اصل اہمیت برکت، کو حاصل ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ، برکت، کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن چونکہ مبارکباد کے فقرے ہم صرف ایک رسم پوری کرنے کے لئے بے سوچے سمجھے جوتے رہتے ہیں اس لئے ان جیتے جاگتے حقائق کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور، مبارکباد، کا فقرہ درحقیقت، برکت، کی جس اہمیت کا

اعتراف ہے، اپنی عملی زندگی میں بھرتے، برکت، کو انسانی غیر اہم قرار دے رکھتا ہے، چونکہ برکت، ایک چیز نہیں جو محنت میں آئے، ویسے، دلی چیزوں سے ناپاوا نکلے، اس لئے ہماری ساری روز و سوچ راحت و لذت کے اسباب حاصل کرنے پر تو صرف ہو رہی ہے، لیکن ان اسباب میں، برکت، پیدا ہونے کی طرف ہمیں مطلق توجہ دینی، اور ہوتی تو ہم یہ سوچے بغیر نہ رہتے کہ جب، برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو وہ اسے سزا و سمان میں کیسے پیدا کرتی ہے جو اس کی تافروغی کر کے حاصل کیا گیا ہو، اس سے اس کے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، اور اس کی دنیاوی ظلم اور نا انصافی پر انہی ہوں

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا روز و لذت اور سزا و سمان کی محنتی بڑھانے میں دن رات مشغول ہیں، لیکن یہ حساب لگانے کی ہمیں فرصت نہیں کہ محنتی کے اس اضافے کے حقیقی راستہ میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، اور ایک شخص دوسروں کے حقوق پامال کرنے یا رشوت کا کتنا بے غلظت طریقہ سہل سے کرے گا، جس کا اندازہ یہ کر لے تو وہ اس بات پر متنب ہے کہ میں نے اپنی دولت میں کتنا فساد کیا، لیکن اگر چند ہی دنوں کے عرصے میں عداوت ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے زیادہ روپے کسی ہسپتال کا فنڈ لگا کر دے یا کسی مقدمہ بازی میں خرچ کر کے پست تو یہ حساب کوئی نہیں لگاتا کہ کیا انہماک کر بھیجے اور دوسری کے حوالہ ملا، اور اگر میں دوسروں کے حقوق پر ذمہ دار ہوں تو یہ رقم اتنی تو کتنی حیدر حق کہ میری طاعت گمانی کے تھوڑے بھیسوں سے ہی نکلے، اور امت میں پاتی جو اس کی رقم سے جس کی مل سکی۔

بعض مرتبہ انوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے عالم اور بدوینت فنکاروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے حریفانہ انداز میں گزرتے ہیں، اور ظلم اور بدوینتی کے ان کی لذت و راحت میں کوئی کمی نہیں کی رہیں، اہل تو بننا اوقات یہ بات سوچنے و لذت ہماری ہمارے ہمارے ہی لکھی کرتے ہیں کہ اسباب راحت ہی تو راحت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن کسی ہر دینا بہت شخص کا شمار بھیجے، صورت کار، اور رہنے کے کا جتنی سزا دیکھ کر یہ

فرض کر بیٹھتے ہیں کہ وہ بڑے حزن میں ہوگا۔ حالانکہ لذت و راحت تو درحقیقت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کا سراغ کوئی جھکے سے نہیں لگا یا چا سکتا۔ جب تک کوئی شخص اس کے سینے میں اتر کر نہ دیکھے، اسے ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے دل پر کیا غمزداری ہے؟ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والوں کا اوسط ان گھرانوں میں زیادہ ہے جو کھاتے پیچے کھاتے ہیں اور جن کے پاس اسباب راحت کی کوئی خاص کمی نہیں ہے، خود میرے ذاتی تجربے میں ایسی ان گنت مثالیں ہیں کہ محفلوں میں قہقہے لگاتے والے دولت مند افراد نے جب تنہائی کے وقت پچھلے دل میرے سامنے کھول کر رکھا تو وہ دکھوں سے چور اور زخموں سے پھلنی تو۔

دوسرے یہ میں پیچھے فرض کر چکا ہوں کہ برکت والے مضموم میں صرف وقتی راحت ہی داخل نہیں، بلکہ اس راحت کا انجام بخیر نہ ہونا بھی ضروری ہے، لہذا اگر کسی بد دیانت شخص کو باغرض وقتی راحت مسر آ بھی جائے تو ہلکا خرا کا انجام بھی درست نہیں ہو سکتا، اکثر توبہ دینا فنی سبب اس دنیا ہی میں مل جاتی ہے، اور اس بڑی طرت ملتی ہے کہ وہ راحت دیکھے آگے کا عدم ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے نفس نفس کی سزا بٹھت رہا ہوں، لیکن درحقیقت ایسی زندگی میں آنے والے مصائب خواہی کے اظہار کی سزا ہونے میں، اور ہلکا خرا خراست میں تو عظیم و زیادتی کی سزا ملتی ہی جاتی ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ جب تک علم و فکر کا نقشہ چڑھا ہوا ہے، انسان اپنے انجام سے غافل ہے، لیکن جس روز موت دروازے پر دست دے کر یہ نقشہ اچھڑائی تو آنکھیں بند ہوتے ہی وہ دیکھتے ہوئے ہمارے نظر آ جائیں گے جنہیں دولت کے ذخیرہ سمجھ کر، ان کی خاموشی و انصاف کا خون کراہا، قرآن کریم نے یہی حقیقت ان الفاظ میں یاد دلائی ہے کہ

هَٰذَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ آمَنُوا بِالْبَيِّنَاتِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ يَكْفُرُونَ لَٰكِنَّا
يُطْوَئُهُمْ نَارًا وَيَصْطَلُونَ سَجِيرًا

یہ لوگ کفر کی باتیں کہتے ہیں، ایمان لے لیں، ظلم کیا ہے۔ یہ لوگ کفر کی باتیں کہتے ہیں، ایمان لے لیں، ظلم کیا ہے۔ یہ لوگ کفر کی باتیں کہتے ہیں، ایمان لے لیں، ظلم کیا ہے۔

۳/۱۶۱ و النبی ۱۳۱ھ

۱۵/۱۶۱ و النبی ۱۳۱ھ

چار پیسے کا فائدہ

ہمارے ایک تاجر دوست نے ایک مرتبہ یہ لطیف سنایا کہ ایک شخص دو رات اپنے کاروبار میں اتنا مشہک تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے سوا کوئی اور ٹکڑ نہ تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں یا جہنم میں؟ اس نے بے ساختہ جواب دیا، جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو، وہاں بھیج دو۔۔۔

یہ لطیف ہے تو یقیناً گھڑا ہوا، لیکن اس خاص ذہنیت اور مزاج کی تصویر ہے جس کے نزدیک اس کائنات میں پیسے سے بڑی کوئی چیز نہیں جس کے ہر بقول و فعل، نفس و حرکت، اور انداز و ادا کا مقصد پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور جس کام کے نتیجے میں پیسہ حاصل نہ ہو، یا کوئی معاشی فائدہ نہ ملے، وہ کام قطعی بیکار ہے، اور اس کے پیچھے اپنی توانائی خرچ کرنا حماقت ہے۔

کچھ عرصے سے اسلامی عبادتوں کے بارے میں بھی بعض لوگ اسی ذہنیت سے سوچنے لگے ہیں، یعنی اسلام میں جو عبادتیں فرض یا واجب قرار دی گئی ہیں، یا جنہیں مستنون یا مستحب قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک میں انہوں نے مادی اور معاشی فوائد کی تلاش شروع کر دی ہے، اگر کسی عبادت میں کوئی معاشی یا کسی اور نوعیت کا مادی فائدہ نظر آ گیا تو یہ حضرات نہ صرف خوش ہوتے ہیں، بلکہ اسی مادی فائدے کو عبادت کا اصل مقصد قرار دیتے ہیں، اور اگر کسی عبادت میں کوئی معاشی یا مادی فائدہ نظر نہ آتا تو نہ

صرف یہ کہ خود اسے انجام نہیں دیتے، بلکہ یہ بات تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی عبادت ہے، قرآن کریم نے اسی طرز فکر کی طرف بڑے بیگانہانہ اشارہ فرمایا ہے، ارشاد ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمُبِينُ﴾

لوگوں میں سے جو کہ وہ ہیں جو ایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر (عبادت سے) کہ نہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو مطمئن ہو گئے، اور اگر انہیں کسی آزمائش سے سبقت پڑ گیا تو (عبادت سے) من سوز رہا، ایسے لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کیا۔ (سورہ ہج: ۱۱)

اسی بناء پر بعض حضرات اس قربانی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر انجام دہی جاتی ہے، انہیں چونکہ اس عمل میں کوئی معاشی فائدہ نظر نہیں آتا اس لئے وہ یہ باور نہیں کر پا جتے کہ ایک ایسا عمل جو کسی نظر آنے والے معاشی یا مادی فائدے سے خالی ہو، عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسلام اس کی طرف کس طرح دعوت دے سکتا ہے؟ ایسے حضرات یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر قربانی میں کوئی معاشی فائدہ ہو ضروری ہے تو وہ قربانی کیا ہوئی؟ یہ سالانہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس قربانی کی یادگار ہے، اس میں کونسا معاشی یا مادی فائدہ تھا؟ ایک باپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، جیسا بھی کو نسا؟ انگلیوں اور سراووں سے ہٹا ہوا، جس نے ابھی بلوغ کی منزل بھی طے نہیں کی، باپ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میرے معصوم بیٹے کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تو ابھی کسی جرم کے ارتکاب کے بھی لائق نہیں۔

پھر باپ نے بیٹے کو بھی بتایا کہ خواب کے ذریعے یہ صبر آزمواؤں مجھے دکھائی گیا ہے، بیٹا! بالغ تھا، مگر جانتا تھا کہ فیہر کا خواب مبہوتائیں ہو سکتا، اس نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ میرا کیا جرم ہے جسکی سزا میں مجھے ذبح کیا جائیگا، اور آخر اس حکم میں حکمت و مصلحت کیا ہے؟

آخر میں ہوا کیا؟ یہ اٹک بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو اس وقت باپ اور بیٹا دونوں اس کا یہی مطلب سمجھے تھے کہ باپ کے ذمے فرض کیا گیا ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کرے، یعنی ایک ایسا عمل کرے جو نہ صرف بے فائدہ ہے، بلکہ عام حالات میں قانوناً برا اعتبار سے انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن چونکہ یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لئے اسکی حکمت و مصلحت پوچھنا بندگی کے خلاف تھا، چنانچہ باپ بیٹے دونوں حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہو گئے، دونوں اس جذبے سے سرشار تھے کہ -

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

شاعروں نے تو یہ کہہ کر شاعری کی ہے کہ -

نہ بود نصیب دشمن کہ شود ہلاک - حقیقت

سر دوستوں سلامت کہ تو بخیر آزمائی

نور یہ کہ -

مبار جان کو سنبھالے رہیں خرد والے

ہم اندانے سطر ہی اسی زیاں سے کریں

لیکن عشق و محبت اور بندگی کے اس آخری درجے پر جیتے جیتے عمل کر کے معفرت

ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے نے دکھلایا۔

اس عظیم قربانی کی یادگار میں ایک مسلمان سے جان نہیں، مال کا ایک حصہ مانگا

مکیا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ صاحب استطاعت ہو۔ اب اگر وہ اس ادنیٰ سے مطالبہ پر بھی یہ سوال کرے کہ اس قربانی میں میرا معاشی فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ۔

تو یہ یک زبانی رخصت؟

تو بجز اسے، چہ می دانی رخصت؟

بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی ہوئی بہت سے عبادتوں میں یقیناً کچھ جسمانی، معاشرتی یا معاشی فوائد بھی ہیں، مثلاً نماز کی پابندی سے جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور جماعت کی نماز سے نظم و ضبط پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، لیکن یہ فوائد ان عبادتوں کے طبعی اور ثانوی فوائد ہیں، ان کا اصل مقصد نہیں ہیں، لہذا یہ کہنا سراسر غلط ہو گا کہ نماز کا اصل مقصد صحت برقرار رکھنا ہے، اور وہ جسمانی ورزش کی غرض سے فرض کی گئی ہے، حقیقت میں نماز اور دوسری تمام عبادتوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اسکی رضا جوئی ہے، اور ان کے ذریعے انسان کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ احکام الہی کے آگے بے چون و چرا سرخم کرنے کا مادی ہے، اس میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے کے بعد وہ اپنی بڑی سے بڑی خواہش اور بلا سے بڑے ذاتی مفاد کو اس حکم پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گا، اسی جذبہ کا نام بندگی ہے، جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک بندگی صرف ایک دھوئی سی دھوئی ہے، اسی لئے بعض عبادتیں ایسی بھی رکھی گئی ہیں جن کا ظاہری اسباب کے لحاظ سے کوئی خاص مادی یا معاشی فائدہ نظر نہیں آتا، مثلاً حج کے دوران بیت اللہ کے گرد چکر کاٹنا، دو پہاڑیوں (صفا اور مرہ) کے درمیان (ظہار ہے مقصد) دو تہا منی میں حیرات پر ٹکرایا مارنا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو یہ سارے کام بظاہر بڑے غیر منجیدہ اور قطعی غیر معقول نظر آتے ہیں، اور صرف روپے پیسے اور معاشی فوائد کے پھنور میں پھنسی ہوئی عین بھی یہ باور نہیں

کر سکتی کہ ان ٹکڑے پتھروں سے بے ہوش تھیں ستونوں کو روزانہ ٹکڑے مارنا، یہ کیا کونسا عمل ہے جس کی خاطر (انٹراڈی سٹلر) ہزاروں روپے کا ادارہ (اجتہادی سطح پر) تہذیبوں کا زرمبادلہ خرچ کیا جائے؟ اور جس کے لئے وہ افراد جن کے ایک ایک ٹکڑے کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے، ستواڑ کی کئی دن تک اپنے اوقات اس کام میں صرف کریں؟

بلکہ انسان کو کھلے ایک معاشرتی جانور (Economic animal) سمجھنے والی ذہنیت اگر چار پیسے کے نامک، ایک حساب لگانے پر آجائے تو وہ لہذا کے پاس میں بھی یہ حساب لگا سکتی ہے کہ ایک نامک قریب سنہری مسکینوں کا لٹا پڑا ٹکڑا روزانہ بازار پر بیچنے میں خرچ کیا جاتا ہے، جو مینے میں بیچنا میں سمجھتی ہوں ہوتے ہیں، اگر وہ یہ دیکھتا نہیں سمجھتی کسی معاشرتی سرگرمی میں خرچ کرتا تو پھر ادارہ آدنی میں کتنا اضافہ ہو سکتا تھا؟

لیکن جس شخص کے پاس مادی وسائل واسباب سے آگے بھی تیار دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ یہ حقیقت سمجھ سکتا ہو کہ اس کائنات میں روپیہ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، اس لئے نزدیک مجاہدات سے محنت کا اور دور کے اس حساب و کتاب کا مطلب محبت کو بھارت بنانے کے حوالہ نہیں۔

قریبانی بھی ایک انسانی عبادت ہے کہ اگر سے خشک کاروباری تھوڑے نظریات اعداد و شمار کی ترانو میں تو لا جائے تو شاید اس میں سے نیکو معاشی خواہ برآمد ہوں، لیکن جو شخص بدھ متی روح اور حقیقت سے آشنا نہ رہا ہے بہت کے معاملات میں یہ خشک بھی نکلا ہے کہو لئے ہی سے کھن آگئی، یہ تجار سے نہیں عبادت ہے جو محبت سے شروع ہوتی ہے اور یہ سوشل تک جاتی ہے، اس میں چار پیسے کے نفع کی تلاش اسے برائی مقصد ہی کے خلاف ہے، اگر آقا بنیادی سطح ٹکڑے یہ ہے کہ انسانی کے دل میں یہ کبر اہلہ کا حسد پیدا ہو کہ اللہ کے قسم کے آئے وہ اپنی ہر چیز کو اپنے لئے کرتے کرتے لے لے رہا ہو، یہی وہ بنیادی جذبہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور جس کے بغیر وہ فرعون اور نمرود میں آدمیوں کے

حقوق چھیننا اور ان کے جائز مفادات پر ڈاکے ڈالنا ہے، دوسری عبادتوں کی طرح .. قربانی، بھی یہ جذبہ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بشرطیکہ وہ عبادت کے جذبہ سے کی جائے، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہ ہو، اور نہ وہ ٹھکنے رکھی خانہ بد کی اور ماحول کے دباؤ کے تحت انجام دی جائے۔

آخر میں ایک اور ضروری بات اسلام نے جہاں عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں قربانی کی عبادت کو باعثِ نصیحت قرار دیا ہے، وہاں دوسرے بہت سے احکام بھی ایسے ہیں، ایک عبادت کی انجام دہی میں دوسرے احکام کو نظر انداز کرنا بندگی کا شیوہ نہیں، مثلاً یہ حکم بھی اسلام ہی نے دیا ہے اور انتہائی تاکید کے ساتھ دیا ہے کہ اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ حکم بھی آنحضرت ﷺ ہی نے عطا فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے، محل کو صاف ستھرا رکھو، یہ حکم بھی آپ ﷺ ہی نے دیا ہے کہ لوگوں کی گندہ گاہ اور راستوں کو گندہ نہ کرو، بلکہ راستے میں پڑی ہوئی گندہ گی یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، آنحضرت ﷺ کے درشاہ کے مطابق ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے، لہذا جہاں قربانی ایک مناسب استطاعت مسلمان کے لئے ضروری ہے، وہاں اس کے ذمے یہ بھی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ذبح شدہ جانور کی آلائش کو اس طرح ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے کہ اس سے ماحول میں گندہ گی نہ پھیلے، ان آلائشوں کو شارع عام پر ڈال دینا یا انہیں اس طرح چھوڑ کر چلے جانا کہ وہ پڑی سڑتی رہیں، اور لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث ہوں، ایک مستقل مہمانہ ہے، اور اس قسم کے گناہ کر کے عبادت انجام دینا بھی عبادت کے بنیادی مقصد سے جہالت کی دلیل ہے۔

خلاصہ یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے، نہ تو یہ کوئی عبادت ہے جس میں چار پیسے کا فائدہ، تلاش کیا جائے، اور نہ یہ کوئی ہرزوگ ہے جو قواعد و ضوابط سے آزاد ہو، اور اس کے دوران لکم و ضبط اور صفائی ستھرائی کے احکام و آداب کو نظر انداز کر دیا جائے، اس عبادت

کا تو اول و آخر پیغام عیسیٰ ہے کہ :

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾

مے شکر میری نماز، میری قربانی، میرا مرنے کا بھینا سب اللہ کے لئے
ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

۱۰ ذوالحجہ ۱۳۱۲ھ

۲۲ مئی ۱۹۹۳ء

چوری یہ بھی ہے

تفسیر: اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد پٹنہ سے کانپور پہنچے تھے، سب ریل میں سوار ہوئے لیکن انٹیشن پہنچے تو محسوس کیا کہ ان کے ساتھ سامان اس مشرور و حد سے زیادہ ہے جو ایک مسافر کو ایک کمرے پہنچانے کے لیے لے جائے کی اجازت ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس کٹری پر چڑھے جہاں معاون کا مرقبہ کمرے کے زائید سامان کا تواریف وصول کیا جا رہا ہے تاکہ سامان سب کراؤ میں کٹری پر پہنچے گا تو ایک کاروبار ہو گا، وہ ریل کے مسافر ہونے کے باوجود حضرت مولانا کو جاننا تھا کہ وہ ان کی بڑی عزت کر رہا تھا، جب مسافر نے سامان ایک کمرے کی فرمائش کی تو اس نے کہا کہ یہ ۲۵ روپے دینے بھی دیکھئے، آپ سے معاون کا کیا کراؤ وصول کیا جائے؟ آپ کو سامان لے کر آنے کی ضرورت نہیں، میں بھی چار روپے کے دینے ہوں، وہ آپ کو زائد سامان کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگے گا۔

مواہراتِ نریف... پکارا مجھے ساتھ نہیں لے جاتا؟

مذہبی آزادی کے بارے میں

پھر غرضی آواز کے بعد یہ ہوگا! اور ان کے ساتھ

...میں نے اس کے لئے یہ بھی کیا ہے...

موانع و محارم و جود و انظار و احوال و تعجب و احوال

اسفر نے کہا: ”وکانچور تک آپ کے ساتھ جائے گا۔“

”پھر کانچور کے بعد کیا ہوگا؟“ مولانا پوچھا۔

اسفر نے کہا: ”کانچور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو آپ کا سفر ختم ہو جائیگا۔“

حضرتؒ نے فرمایا: ”خیر، میرا سفر تو بہت لمبا ہے، کانچور پر سفر ختم ہو گا، اس لیے سفر کی انتہا تو آخرت میں ہو گی، یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اجناسامان تم کو ایسے دیئے بغیر کیوں اور کس طرح سے گئے؟ تو یہ کارڈ صاحبان میری کیا مدد کر سکیں گے؟“

پھر مولانا نے ان کو سمجھایا کہ یہ ریل آپ کی نگارہ صاحب کی حکمت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، ریلوے کے ٹکے ٹکے کی طرف سے آپ کو یہ کارڈ صاحب کو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر اسے سامان کو کرائے کے بغیر ریل میں سوار کر دیا کریں، لہذا اگر میں آپ کی رعایت سے ٹاکنڈا فحاکر بغیر کرائے کے سامان لئے بھی چلاؤں تو یہ میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہو گا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس محنت و کاجواب دینا پڑیگا، اور آپ کی یہ رعایت مجھے بہت مہنگی پڑیگی، لہذا اگر ادھر کم مجھ سے چور ہو کر اکر ایسے وصولی کر لیجئے۔

ریوے کا وہ اہل بھر سوتا چور کھتا رہ گیا، لیکن پھر اس نے تسلیم کیا کہ بات آپ ہی کی

درست ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کے ساتھ ٹرین میں، وہ ایک سرخبر ریل میں سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچے، لیکن دیکھا کہ جس درجے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، اسی میں تیل داھرنے کی جگہ نہیں، گاڑی روانہ ہونے والی تھی، ”راتن نوشت“ بھی نہ تھا کہ چاکر ٹکٹ تبدیل کروا دے، مجبوراً وہ درجے کے ایک درجے میں سوار ہو گئے، خیال یہ تھا کہ ٹکٹ چیک کرنے والا آجیگا تو ٹکٹ تبدیل

کرائیٹھے، لیکن اتفاق سے پورے راستے کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آیا، یہاں تک کہ منزل آگئی، منزل پر اتر کر وہ سیدھے ٹکٹ گھر پہنچے، وہاں جا کر معلومات کہیں کہ دونوں درجن کے کرائے میں اتنا فرق ہے؟ پھر اچھی سی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خرید لیا، اور وہیں پر چھاؤں کر پھینک دیا، درجن سے کے جس بعد وافر نے ٹکٹ دیا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ انہیں نے ٹکٹ چھاؤں کر پھینک دیا ہے تو اسے سخت حیرانی ہوئی، بلکہ سوچتا ہے کہ والد صاحب کی روحنی حالت پر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آ کر سن سے پوچھ بچھ شروع کر دی کہ آپ نے ٹکٹ کیوں چھاؤں؟ والد صاحب نے اسے پورا واقعہ بتایا، دیکھا کہ اوپر کے درجن میں مقررہ کرائے کی وجہ سے یہ پیسے میرے اسے روکنے تھے، ٹکٹ خریدنے کے لئے یہ پیسے ریوے کو پہنچا دیئے، اب یہ ٹکٹ بیگار تھا، اس لئے بچہ ڈرو، وہ ٹکٹ اپنے گھر کو لے گیا، مگر آپ تو اسٹیشن سے نکل آئے تھے، اب آپ سے کون سا کرائے کا مطالبہ کر سکتا تھا؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ... جی ہاں، انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن جس حق دار کے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر مطالبہ اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، مجھے ایک دن ان کو ملے، تھا، ہے، اس لئے یہ کام ضروری تھا۔

یہ دونوں واقعات قیام پاکستان سے پہلے اُس دور کے ہیں جب بڑے مضمر پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جو نفرت تھی وہ جتنی بیان نہیں، نہ نچے ملک کو انگریزی حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، خود حضرت مولانا تھانوی بریلوی اسی خود انش کا اخبار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی حکومت ہوئی نہ ہے جس میں وہ غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار نہ کر چکے ہوں، لیکن انگریزی حکومت سے متفق ہو کر کے ہاں جو اس کے قائم کئے ہوئے تھے، سے قبوز اسانجام دہی معاملہ ۱۸۵۷ کے بغیر حاصل نہ کر سکتے تھے۔

بات دراصل یہ ہے کہ چوری کی قانونی تعریف غلو، کچھ ہو، لیکن گناہ و ثواب کے نقطہ نظر سے کسی دوسرے کی چیز اس کی آزاد مرئیتی کے بغیر استعمال کرنا چوری ہی میں داخل ہے، آنحضرت ﷺ نے دسیوں احادیث میں مختلف انداز سے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہے کہ:

« حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ »

”مسلمان کے مال کی حرمت بھی ایسی ہی ہے جیسے اس کے خون کی حرمت“

(مجمع الزوائد، ص ۱۷۲، ج ۳)

واضح رہے کہ حدیث میں اگرچہ مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان حکومت کے غیر مسلم باشندے، جو امن کے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں، یا اس غیر مسلم حکومت کے غیر مسلم باشندے جس کے تحت مسلمان پر امن طور پر رہتے ہوں، ان کے جان و مال کا احترام بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان و مال کا احترام، لہذا اس نقطہ سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ غیر مسلموں کی جان و مال قائل احترام نہیں ہے۔

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

« لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَأٍ مُسْلِمَةٍ إِلَّا بِطُوبَى نَفْسِهَا »

”کسی مسلمان عورت کا مال اس کی خوش دہی کے بغیر حلال نہیں ہے،“

(مجمع الزوائد، ص ۱۷۲، ج ۳)

یہ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے منیٰ میں جو خطبہ دیا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

« لَا تَنْجِلْ امْرَأَةً مِنْ مَالٍ أَعْجِبَ بِهَا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا »

”کسی عورت کے لئے اپنے بھائی کا کوئی مال حلال نہیں ہے سوائے اس مال

کے جو کہ نے خوشیوں سے دیا ہے۔

(مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۳)

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَنْ يَجْعَلَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَلِكَ لِمَا
خَرَجَ نَفَقًا مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَنْ يَأْخُذَ عَصَا
أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ نَقَسَ“۔

کسی مسلمان نے لئے حال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر لے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے۔ اور اس پر بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی، خنمی بھی، سکی خوشیوں سے بغیر۔۔

(مجمع الزوائد ص ۱۷۱ ج ۳)

ان تمام احادیث میں آنحضرت ﷺ نے یہ بات بھی واضح فرمادی ہے کہ دوسرے کی کوئی چیز لینے یا استعمال کرنے کے لئے اس کا خوشی سے رضامندی ہو یا ضروری ہے، لہذا اگر کسی وقت حالات سے یہ معلوم ہو جائے کہ کسی شخص نے اپنی ملکیت استعمال کرنے کی اجازت کسی دینا کے تحت یا شرعی میں دیدی ہے اور اس سے اس پر راضی نہیں ہے تو اس کی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائیگا، بلکہ اس کا استعمال بھی دوسرے شخص سے لئے جائز نہیں ہوگا۔

آنحضرت ﷺ نے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ نہ جانے کتنے شعبوں میں ہم شعوری یا بغیر شعوری طور پر ان احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم چوری اور غصب پس بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے

کمر میں چھپ کر داخل ہو اور اس کا سامان چراگے کیا حافض کا ہاتھ بندھا استعمال کر کے اس کا مال چھینے، حالانکہ کسی کی مرضی کے خلاف اسکی ملکیت کا استعمال، اسی بھی صورت میں ہو، وہ چوری یا غصب کے گنہ میں داخل ہے، اس قسم کی چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں جتا ہیں، ان کا شمار مشکوک ہے، تاہم مثال کے طور پر انکی چند صورتیں درج ذیل ہیں:

(۱) ایک صورت تو وہی ہے جس کی طرف حضرت مولانا تھانویؒ کے مذکورہ دو نسخے میں اشارہ کیا گیا ہے، آج یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان ریلوے جہاز میں کراہی دیکے بغیر نکال لائے، حالانکہ اگر یہ کام متعلقہ افسروں کی آنکھ پھا کر کیا گیا تو اس میں اور چوری میں کوئی فرق نہیں، اور اگر ان کی رضامندی سے کیا گیا، جبکہ وہ اجازت دینے کے مجاز نہ تھے، تو ان کا بھی اس گنہ میں شریک ہونا لازم آیا، ہاں اگر کسی افسر کو ریلوے یا ایئر لائنز کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے بھجور دے، تو بات دوسری ہے۔

(۲) ٹیلی فون ایکسچینج کے کسی ملازم سے دوستی کا نتجہ کر دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اسے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دیکر فخر یہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک گنہوار ہے کی چوری ہے، اور اس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(۳) بجلی کے سرکاری محبے سے کنکشن نے کر مفت بجلی کا سامان چوری کی ایک اور قسم ہے، جس کا رائج بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گناہ بھی اُلٹے کی چوٹ کیا جا رہا ہے۔

(۴) اگر ہم کسی شخص سے اسکی کوئی چیز مانگتے ہیں جبکہ ہمیں غائب گمان یہ ہے کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکتے، گاہ نیکم دینے پر دل سے راضی بھی نہ ہو گا، اور دیکھ تو شخص

شر ماضی اور ہادل، خواست دیکھا تو یہ بھی غصہ میں داخل ہے اور کسی چیز کا استعمال حلال نہیں۔ کیونکہ دینے والے نے خوش دلی کے بجائے وہ چیز وہاں میں دیکر دی ہے۔

(۵) اگر کسی شخص سے کوئی چیز عارضی استعمال کے لئے مستعار لی گئی اور وعدہ کر لیا گیا کہ فلاں وقت اور جی چاہیگی، لیکن وقت پر لوٹنے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر اپنے استعمال میں باقی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی حنا ہے اور اگر وہ مقررہ وقت کے بعد اس کے استعمال پر دل سے راضی نہ ہو تو غصہ کا گناہ بھی ہے۔ یہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا (جبکہ کوئی شدید عذر نہ ہو) وعدہ خلافی اور غصہ دونوں گناہوں کا مجموعہ ہے۔

(۶) اگر کسی شخص سے کوئی مکان، زمین یا دوکان ایک خاص وقت تک کے لئے کرائے پر لی گئی، تو وقت گزر جانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا بھی اسی وعدہ خلافی اور غصہ میں داخل ہے۔

(۷) اگر مستعاری ہوئی چیز کو ایسی بے دردی سے استعمال کیا جائے جس پر مالک راضی نہ ہو، تو یہ بھی غصہ کی مذکورہ تعریف میں داخل ہے، مثلاً کسی پھلے بانس نے اگر اپنی گاڑی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دیدی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ، اہل محنت دل بے رحم، کا معاملہ کرے، اور اسے غراب راستوں پر اس طرح دوڑائے پھرے کہ اس کے کل پرزے پٹا ماتکنے لگیں، اگر کسی نے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پر طویل فاصلے کی کالیں دیر در تک کرتے رہنا یقیناً غصہ میں داخل اور حرام ہے۔

(۸) ایک استاد نے کہا میں، ہر سالے اور اخبارات اس لئے رکھے جاتے ہیں کہ ان میں سے جو پسند ہوں، دو گھنٹہ انہیں غریب نکلیں، پسند کے قہین کے لئے انکی مصنوعی ورق گردانی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر تب کتاب پر کھڑے ہو کر کتابوں،

اخبارات فارمالوں کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا ہے، جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہو تو یہ بھی ان کا ماحول استعمال ہے، جس کی شرعا اجازت نہیں ہے۔
 یہ چند سرری مثالیں ہیں جو بے ساختہ قلم پر آئیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں کرسو ہمیں
 کہ ہم کہاں کہاں چوری اور غصب کے گھنٹیاں جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟

۱۷/۱۱/۱۴۳۷ھ

۲۶ مئی ۱۹۹۷ء

دیواریں یا نوٹس بورڈ؟

میں نے پچھلے مضمون میں چوری اور غصب کی بعض ایسی صورتوں کی طرف توجہ دلائی تھی جنہیں عام طور سے ٹائٹل سٹیک سمجھا جاتا ہے اور وہ معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اس پر کہیں کو یہ خیال نہ دسکتا ہے کہ جس معاشرے میں ریو اور کالنگلوف کے دور پر جان، مال، آبرو اور آجی سمجھان دہانے کا جامہ ہو، اور جہاں کیفیت یہ ہو کہ جس کسی کو عوامی دوست پر شہرہ بہت اہتمام مل جائے، اتنی پانچوں ملکی تھی میں ہوں، اور سرگزشتی میں، وہاں ان چھوٹی موٹی چوریوں کا ذکر کیاں لے بیٹھے تباہت تو بلا ہر درست ہے کہ ایتہ عوامی میں دیانتہ اور تقویٰ کی باتیں ہوں، اتنی بے کلمی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اصل عرفی زبان میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ، بڑی برائی کا آغاز ہمیشہ کسی چھوٹی برائی سے ہوتا ہے، روپنا چھ لوت مار کی یہ برائی جس سے آج کل کے مسائل پریشان ہے، ایک دوران میں پکا ایک پیدائش ہو گئی، یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ایک عہد کا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ جب معاشرہ ایک زمانے تک چھوٹی موٹی چوریوں کو اہتمام کرتا رہا، اور اس چھوٹی موٹی لوت مار کے عمومی شکل اختیار کر کے دوروں کی جان و مال کا احترام دل سے اٹھا دیا، اور مال حرام سے سمجھ کر لے دئی، دینت نظم کروئی تو ہر شخص کی موت، دین کے اپنے طرف اپنے حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑھتی رہی تھی، جب وہ حرام کے خلاف دل سے ہر ہندرونی رکاوٹ ایک ایک کر کے دور ہو جانے تو جس شخص کے پاس کالنگلوف ہو، دین کے ہاتھ میں

خزانے کی چوکیاں ہوں، وہ سو دوسو روپے کی چور کی پرکیوں بس کرتے "اہلہ اصل سوالی چور کی کی مقدار کا نہیں بلکہ وہاں جیت پیدا کرنے کا ہے، اور دوسرے کے پاس پر ہاتھ ڈالنے کو اندر سے روک تھے، اور یہ ذہنیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان چھوٹی، است درازی سے بھی اسی طرح ارے جیسے ہاتھ میں انگڑے لینے سے ڈرتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں آج وقت مار اور چور کی ڈاک خواہ کتنا عام ہو چکا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بھاری اکثریت اب بھی ایسے ہی دموگوں کی ہے جو چور کی کے نام ہی سے نفرت کر سکتے ہیں، لہذا اس قسم کی بڑی بڑی چوریاں کرنے کا ان کے یہاں کوئی سوال ہی نہیں، تاہم اب تو جمعیہ غفلت کے عالم میں وہ اعلیٰ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ چور، غصب یا کسی بھی طرح کا گناہ نہیں سمجھتے، ان کو ایسے کاموں کی طرف متوجہ کرنا ہے محل ضعیف ہو سکتا، اس لئے میں نے پچھلے مضمون میں چند ایسے امور کی طرف توجہ دلائی تھی، اور آئی کی ہی ایسے اور بات پیش خدمت ہے۔

ہمارے معاشرے میں دیاروں پر اشتہار دست خمرے اور اطلاعات ٹھنڈے پانیوں کرنے کا رواج اس قدر آشوبش تک حد تک بڑھ گیا ہے کہ اسے دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے، میں نے دنیا کے تقریباً چالیس ملک ایکٹے جین، لیکن یہ سفیر کے سوا کہیں دیواری تحریروں کا یہ طوفان دیکھتے میں نہیں کیا جو ہمارے ملک میں تجزی سے بڑھتی جا رہا ہے، ملک بھر میں شاید ہی کچھ خوش قسمت دیواریں ای ہوں جہاں کوئی نہ کوئی تحریر درج نہ ہو، اور نہ ملک بھر میں تقریباً ہر قافلہ ذکر و یاد پر گھونٹ چھوٹا یا پکا ہوا غرور مٹا ہے، ڈاکٹروں اور ٹیکسوں کے اشتہارات، سیاسی اور مذہبی جلسوں کے اعلانات، چندے اور قربانی کی کھول کی چٹھیں، سیاسی لیڈروں کی تعریف یا مذمت، انقلاب لانے کے پر جوش ارادے، انتہائی امیدواروں کی قابضیت اور خدمات کا تعارف، انتخابی مشوروں کے اہم نکات، سیاسی کامیابی کے دعوے اور دعوے، حکومت اور مخالفین کو ہتھیائیں، کارخانوں

اور غلموں میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف احتجاج، یہاں تک کہ ذاتی مخالفین کے خلاف کافی گفتار، غرض دنیا بھر کی باتیں دیواروں پر درج ہوتی ہیں۔ اور ایسا ممکن ہے کہ ملک کی دیواریں اپنے قینوں کو تحفظ دینے کے لئے نہیں، بلکہ، انوکھی تحریر، کا مظاہرہ کرنے کیلئے بنی ہیں، اور ہر دیوار ایک دیباختہ نوٹس بورڈ ہے جس کے استعمال کی نہ کوئی قید ہے نہ اس کے لئے کسی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ اس پر سنسز کی کوئی پابندی ہے، بلکہ لوگوں کو مسئلے عام ہے کہ وہ جب چاہیں، جو چاہیں اور جتنی بھدھی تحریر میں چاہیں، اس وقت نوٹس بورڈ پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لئے آجھ بھگس، اور کسی ہندی پھنگری کے بغیر اپنی پکڑی کو حیات، وام عطا کریں، کیونکہ جو بات اس نوٹس بورڈ پر لکھ دی گئی، وہ ہمیشہ، نوبت، پورا، بن گئی کہ وقت گزرنے کے بعد بھی اسکی آب و تاب میں فرق نہیں آتا، چنانچہ انیشن میں جن خادمان توہ کی ضمانتیں ضبط ہوئے بھی زمانہ گزر گیا، ان کے، واحد نمائندہ، ہونے کی گواہی آج بھی دیواروں پر ثبت ہے، جن جلسوں کو حاضرین کی کمی کی وجہ سے خرد برد ہوئے بھی مد قس بیت جنس، ان کے، چرخہ اجتماعی، ہونے کی شہادت آج بھی تزیکارڈ پر ہے، جو معالج حضرات اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے، ان کی سیاحتی کاڈ کرو آج بھی زائد و چاؤد ہے، غرض اس نوٹس بورڈ پر لکھ ہوئے اطلاعات کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب تک انکی تحریر اپنی مرضی کو نہ پہنچ جائے یا دیوار کا مالک اس پر چونا سفیدی کر اگر کسی دوسرے اعلان کے لئے جگہ صاف نہ کرے، وہ ہر دور میں تازہ اور سدا بہار رہتے ہیں۔

ایک مرتبہ مجھے ایک پرائیویٹ کالج میں ایک ضرورت سے جانا پڑا، وہاں ان دنوں یونین کے انتخابات ہو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ کالج کی صرف چار دیواری ہی نہیں، مرکزی عمارت کا ہر دلی حصہ بھی نعروں اور اشتہارات سے بٹا پڑا ہے، اور میں نے باقاعدہ جائزہ لے کر دیکھا تو اس عمارت میں کوئی ایک فٹ جگہ بھی ایسی نہ تھی جس پر کچھ نہ کچھ

کھانا ہوا نہ ہو، اور بلا مبالغہ اس دور سبکی کی بلڈنگ باہر سے بے بسی کے عالم میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی غذا پر تھیاں چسٹ گئی ہوں، اور انہوں نے اسکی شکل تک چھپا دی ہو۔

دیواری تحریروں کے اس اندہ حاد عند استعمال سے پوری قوم کی تہذیب اور شائستگی کے بارے میں جو برا اثر قائم ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس بات کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے کہ یہ عمل دینی اعتبار سے ایک بڑا گناہ بھی ہے، جو چوری کے گناہ میں داخل ہے، ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر یہ تحریریں ایسی دیواروں پر لکھی جاتی ہیں جو کھینے والے کی ملکیت میں نہیں ہوتیں، اور نہ دیوار کا مالک اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اسکی عمر تپ یہ مینکار کر دی جائے، ہذا عموماً یہ تحریریں مالک کی مرضی کے بغیر، بلکہ اسکی شدید ناراضی کے باوجود لکھی جاتی ہیں، اور اس طرح دوسرے کی ملکیت کو ناجائز طور پر اپنے کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، میں پچھلے مضمون میں آنحضرت ﷺ کے وہ ارشادات لکھ چکا ہوں جن میں آپ ﷺ نے دوسرے کی چیز کو اسکی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے، اور اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن چونکہ دین کو ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس لئے یہ کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گنہگار و گلاب کر رہے ہیں؟ جن گناہوں کا معاملہ بر اور است اللہ تعالیٰ اور بندے کے باہمی تعلق سے ہے، اور اس میں کسی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، ان کا حل تو یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو بر امت ہو، اور نئی توبہ کی توفیق ہو جائے، وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ان کے ذریعے کسی بندے کا حق پاہل کیا گیا ہے، وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، جب تک متعلقہ حق دار معاف نہ کرے۔ لہذا اہم اعلان و اشتہار کے جوش میں جن جن اللہ کے بندوں کا حق پاہل کر کے انکی املاک میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، جب تک وہ سب معاف نہ کریں، اس مہار کی معافی ممکن نہیں۔

جو حکم دیواروں پر تحریریں لکھنے کا ہے، وہی پوسٹر چپکنے کا بھی ہے، اگر قرآن سے اندازہ ہو کہ دیوار کا مالک اپنی دیوار پر پوسٹر چسپاں کرنے کو پسند نہیں کرے گا تو اس دیوار پر

اشتبہد مجاز بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اب اس کوئی جگہ اجازت اور اشتہار نہ بنی گئے سنے مخصوص ہے، جیسے مساجد میں یا بعض عوامی مقامات پر اور کا انتظام کیا جاتا ہے، اب کسی دیوار کے مانگ سے اجازت لے لی گئی ہے، اب اس بات کا یقین ہے کہ وہ پوٹر چسپاں کر لے گی۔ خوشی اجازت دیدے گا تو بیشک دست دروگری ہے۔

حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں چلتے ہوئے قہم کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی دیوار پر جا کر قہم فرمایا، اس وقت پر بحث کرتے ہوئے مدعو فقہاء نے یہ سناں اٹھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے شخص کی دیوار سے قہم کیسے فرمایا، پھر اس کا جواب دیا ہے کہ قہم کرنے سے دیوار کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور یہ بات واضح تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی دیوار سے قہم کرنے کو منع نہیں کر سکتا۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہ جواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قہم جیسے بے ضرر کام کے بارے میں یہ سناں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ دیواروں کو چھن رہا ہو کر غراب کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شبہ نہ ہو چاہئے کہ معشرے میں ان دیواروں کی تحریروں کا اتنا رواج عام اور وکوس کام سے منع نہ کرتا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنی دیواروں کے اس استعمال پر راضی ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ راضی نہیں اب اس میں اور بے ایک دوست نے اپنے مکان کی چار دیواری پر دروازہ دروازہ کس کر لیا تو کچھ حد تک ان کا رواج موقع سے قائم رہا۔ اٹھنے کیسے اسی دن نکلتی گئے، اور اس صاف ثقافت و ادب پر اپنی خوشنودی کو مظاہر و شروع کر دیا، ہمارے دوست نے ان سے اتفاق کیا کہ یہ دیوار آج ہی منیدی نو کر تیار ہوئی ہے، کم و کثر کچھ دن کے لئے اسے معاف کریں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں ہتھ آتے شروع ہو گئے، (میتھ ہو کہ گویا نہیں آئیں) انہوں نے سوچا کہ کھروادوں کے زلفی ہوئے اور عیشیوں کے فوسنے سے بہتر ہے کہ دیوار کی چار دیواری کو ادھر لے جائے، چنانچہ وہ

چپ ہو کر بیٹھ گئے، اور نوشتہ دیوار کو دیکھا لیا۔

ظاہر ہے کہ اثر ان حالات میں دنگ چپ رہیں تو ان کی خاموشی کو رخصت مندی سمجھنا ان پر دھرا ظلم نہیں تو کار کیا ہے؟

ان گذارشات کا متعدد، خدانہ کرے، کسی کی آزمائش نہیں، نہ صرف تنقید برائے تنقید پیش نظر ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے میں کسی نیک کام کے رواج پانچائے۔ بعض حالات اس کے خلاف ہونے کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور دنگ ایک دوسرے کی دیکھ و دیکھی و نہشتی کرتے چلے جاتے ہیں، ہم دن رات نہ جانے اس طرح کی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب کبھی از خود پانسی کے توجہ دلانے سے ایک مرتبہ توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس غلطی پر نصرا نہیں ہونا چاہئے، مجھے امید ہے کہ یقین ہے کہ بہت سے حضرات صرف اس لئے دیواروں پر لکھنے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اس کے منہ دوسنے کا ہم نہیں بنا سکی طرف احسان نہیں ہوا، اثر ان کو توجہ ہو جائیگی تو دو یقیناً یہ غصہ ترک کر دیں گے، اور خود میرے علم میں ایسی مثالیں ہیں کہ دنگ ایک مدت تک عام روانی کی وجہ سے یہ کام کرتے رہے، لیکن توجہ ہو جانے کے بعد انہوں نے چلنی کا یہ طریقہ چھوڑ دیا اور انکی وجہ سے اپنے نقصان کی بھی پروا نہیں کی، خدا کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ راہیت قائم ہو، فراموشی اور ترقی کرے اور ہم اپنے دین کی ان سبھی تعلیمات کے ذریعے ایک پاکیزہ اور صالحہ ستھرا ماحول پیدا کرنے کی کمن پیدا کر سکیں، جب ضمیر کے تقاضے سے یہ قاعدے لیاں ہم ہو گئی تو جو دنگ دھونس دھاندلی سے بے قاعدہ لیاں کرتے ہیں انشاء اللہ انہیں دنگ سے بے کار راستہ بھی نکلے گا۔

صدر انجمن ۱۳۱۳ھ

۵ جون ۱۹۹۳ء

سرکوں کا ناجائز استعمال

دعویٰ نہ ہو تو انسان یہ جانے بغیر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو رہا ہے، اسی خیال کے پیش نظر میں نے پچھلے مضمین میں یہ بات شروع کی تھی کہ کسی دوسرے کی چیز کا ایسا استعمال جو اس کی خوش وراث مرضی کے خلاف ہو، وہ محض مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے، اس کی سمجھ ایسی مثالیں عرض کی تھی جن کی طرف عام طور سے دعویٰ نہیں ہوتا، بلاضد دوستوں نے بتایا کہ واقعی پہلے اس پہلو کی طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ کام دینی اعتبار سے کوئی گناہ بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خاص فرسائی کے نتیجے میں کسی ایک فرد کے دل میں بھی غلط کام کے غلط ہونے کا احساس پیدا ہو جائے یا کسی ایک کا ضمیر بھی ہل جائے تو ان مضامین کی قیمت وصول ہے۔

اب اسی سلسلے میں ایک اور پہلو مزید توجہ کا حاجت ہے، جو چیز یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو تصور ابہت احساس لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں، سرکاری المارک، کھلاتی ہیں، ان کے بارے میں واقعی، مال مفت دیا ہے رحم، کی شہنشاہی آتی ہے۔ ان پر قبضہ کر لینا ان کو خلاف قانون استعمال کرنا یا بے دردی سے استعمال کرنا ایسی مام بات ہو گئی ہے جس پر انگلیاں بھی نہیں اٹھیں، چاہے سرکاری اشیاء، برسر اقتدار افراد کی ملکیت نہیں ہوتیں۔ پوری قوم کی ملکیت ہوتی ہیں، اور

اس کا جائز استعمال صرف کسی ایک شخص کی نہیں سارے عوام کی حق تلفی ہے اور یہ حقوق انہماک کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس کو وہی معافی انتہائی مشکل ہے، اس لئے کہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں حقوق انہماک کے لئے یہ مفاد تو یہ اور استغفار سے مفاد نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کی معافی کے لئے اس شخص کا مفاد ترمیم ضروری ہے جس کا حق پامان کیا گیا۔ اب اگر وہ شخص ایک ہو اور معلوم ہو تو اس سے معافی مانگی جاسکتی ہے، لیکن سرکاری املاک کے حق اور جو ملک سارے عوام ہیں اس لئے اگر کسی نہ امت اور تو یہ کی توفیق ہو تو تو ہی کس کس سے معافی، کتنا پھرے گا؟ یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے ان چند تصورات پر غور فرمائیے جو تدارک سے معاشرے میں بڑی ضرورت پھیلے ہوئے ہیں۔

(۱) سرکاری زمینوں پر تھانوات اسی قسم کی غاصبانہ کارروائی ہے جس کا تعلق حقوق انہماک کے اس شعبے سے ہے۔ ہمارے غلامانہ فہم کی کتابوں میں اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ جس شخص کا مکان سڑک کے کنارے واقع ہو اور اپنی کھڑکی پر سربان لگا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر لگا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا کھینچا جائے؟ حالانکہ سائبان لگانے سے زمین کے کسی حصے پر قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ فضا کا بہت تھوڑا سا حصہ استعمال ہوتا ہے۔ نیز یہ مسئلہ بھی فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے کہ جس شخص نے عام لوگوں کی گندہ گاہ پر راستہ روک کر دکان لگائی ہو اس سے کوئی چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو ملک عوام کا حق غصب کر رکھا ہے لہذا اس سے سودا خریدنا اسکی غاصبانہ کارروائی میں تعاون ہے اس لئے اس سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں، بعض دوسرے فقہاء اگرچہ اس حد تک نہیں گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ امید ہو کہ سودا خانہ خریدنے سے اس کو اپنی غلطی کا انداز میں نہ نکالے اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آجائے گا تو اس سے واقعی سودا خریدنا جائز ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی قانون تھانوات کے بارے

میں کتنا حساس ہے؟

ہمارے معاشرے میں تہاذرات کوئی قابل ذکر عیب ہی نہیں رہے جس کا کافی چاہتا ہے وہ اپنے مکان یا دکان کے گرد یا پوری کی پوری سرکاری زمین پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے گرد و پیش میں جس طرح یہ تہاذرات پھیلے ہوئے ہیں ان میں ایک نہیں بچی گئی گناہ بیک وقت جمع ہیں، اول تو عوامی زمین پر ناجائز قبضہ ہی بڑا سنگین گناہ ہے، دوسرے عموماً ان تہاذرات سے راستہ چلنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور راہ گیمروں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا ایک مستقل گناہ ہے، جس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ تیسرے ہمارے ماحول میں یہ تہاذرات رشوت خوردی کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں باقی رکھنے کیلئے متعلقہ اہلکار کو بھرتہ دینا پڑتا ہے، اور یہ بھرتہ ایک مرتبہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہفتہ وار یا ماہانہ چھوڑاؤ کی طرح اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے اہلکاروں سے کہی جاتے ہیں اور اس کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ تہاذرات غم نہ ہوں، تاکہ ان کی آمدنی، کاپہ، ریو بہ نہ ہونے پائے، لہذا انکو اپنے فرائض سے غافل کرنے بلکہ فرائض کے برعکس کام کرنے کا مٹاؤ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔

(۲) اس طرح ہمارے ملک میں یہ بھی عام رواج ہو گیا ہے کہ جلسوں اور تقریبات کے لئے چلتی ہوئی سڑک روک کر شامیانے اور قاتمیں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آگے جانے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹریفک کے نظام میں بعض اوقات شدید خلل واقع ہو جاتا ہے، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں، اور احادیث میں اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، لیکن ساتھ ہی شریعت نے نماز پڑھنے والے کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھنا شروع نہ

کرے جہاں لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہو، مثلاً مسجد کا محن اگر کھلا ہوا ہے تو محن کے بچوں
 بچ یا اس کے آخری سرے پر نماز کیلئے کھڑے ہو جانا اس صورت میں جائز نہیں جب سامنے
 لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہوا اور نماز شروع کرنے کی وجہ سے انہیں لپکا چکر کاٹ کر جانا پڑا ہو،
 لہذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں یا تو سامنے کوئی ستون وغیرہ ہو جس کے پیچھے
 سے لوگ گزر سکیں یا سامنے نمازی ہی کی صفیں ہوں۔ اگر کوئی شخص اس ہدایت کا خیال نہ رکھے
 اور محن کے بچوں بچ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی
 شخص نمازی کے سامنے سے گزرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے گزرنے کا منہ نماز پڑھنے
 والے پر ہو گا سامنے سے گزرنے والے پر نہیں۔

غور فرمائیے کہ مسجد میں عموماً بہت بڑی نہیں ہوتیں، اور اگر کسی شخص کو چکر کاٹ کر نکلتا
 پڑے تو اس کے ایک دو منٹ سے زیادہ خرچ نہیں ہوتے، لیکن شریعت نے اس ایک دو منٹ
 کی تکلیف یا تاخیر کو بھی گوارا نہیں کیا، اور نمازی کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو اس معمولی
 تکلیف سے بھی بچائے ورنہ گناہ گار وہ خود ہو گا۔

جب شریعت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی شخص ہماری وجہ سے اس معمولی تکلیف میں
 مبتلا ہو تو سڑک کو بالکل بند کر کے لوگوں کو وہ درکار راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا کس طرح
 جائز ہو سکتا ہے؟ بالخصوص آج کی مصروف زندگی میں، اگر کسی شخص کو اپنی منزل مقصود تک
 پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر بھی ہو جائے تو بعض اوقات اس کو ناقابل طمانی نقصان پہنچ
 جاتا ہے، کسی بیمار کو اسپتال پہنچانا ہو یا کسی بیمار کے لئے دوا لے جانی ہو یا کوئی مسافر
 ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پہنچنا چاہتا ہو، اور ہمارے جلسے یا تقریب کی وجہ سے اسے
 پانچ یا دس منٹ کی تاخیر ہو جائے تو کہنے کو یہ تاخیر پانچ دس منٹ کی ہے، لیکن اس تاخیر
 کے نتیجے میں بیمار رخصت بھی ہو سکتا ہے مسافر اپنے سفر سے بالکل یہ محروم بھی ہو سکتا ہے،
 اور جن جن لوگوں کو اس طرح کا نقصان پہنچا ہو ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے نہ

پتہ دھرت نکھان کی نوعیت، لہذا انہیں اس کی وجہ کی تلافی کرتے بھی چاہیں تو اس کا کوئی راستہ اختیار میں نہیں، ذاتی طور پر نیچے تو ان جھوسوں کا شرعی جواز بھی مفلحانہ کے معبود ہوتا ہے جو بھٹوں کے لئے آمد و رفت کا ایک مدار اور ہر نام کر کے عام لوگوں کو قابل بیان بقولوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لہذا کہ یہ ساری خرابیاں ان میں بھی ہر درجہ افسردہ ہو رہی ہیں۔

(۴) یہ سنا کر بھی بیشتر دیکھنے میں آتے ہیں کہ سزاؤں کو ترک کرنا کاسید ان بنالو جاتا ہے، اور سزاؤں کے پیچھے سچا کرنا یا کرنا چھوڑ کر کے باقاعدہ فیصلے شریعت ہو جاتا ہے، اس پر ان کی ہر گھڑی یا بھٹی ہوئی گاڑی پیشہوں کے پتہ کوں کی زد میں ہوتی ہے، اور گیند کے پیچھے دوڑتے ہوئے لیڈر کرنا جانے والی گاڑی کی زد میں۔ یہ منظر کلیوں اور پھوٹی سزاؤں پر تو نظر آتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ عربی پہلے دیکھا کہ ایک یٹہ میں دوڑنے کا قاعدہ بھی دوڑا تھا، چوں کہ منظر سے گاڑیوں ساٹھ ستر کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہیں، یہ عوامی سڑک کا سراسر ناجائز استعمال تو ہے ہی خود ٹھیلے والوں نے جاننے سے بھی اقدام خود کشی سے گھر نہیں، گیند کے پیچھے دوڑنے والے کے تمام تر ہوش و حواس گیند پر مرکوز ہوتے ہیں، اور وہ بالکل پیش آجے والی کسی صورت حالی کی وجہ سے اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر قادر نہیں ہوتا، لہذا انچانک کوئی گاڑی سامنے آجے تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور اس قسم کے حادثات پیش آنے بھی پتے ہیں، اور جب اس قسم کے نتیجے میں جانیں تک چلی جاتی ہیں تو گاڑیاں اور ان کے شیشے ٹوٹنے کا یہ شمار۔

اس صورت حال کی ذمہ داری ان کو ٹھیکے والوں سے زیادہ ان کے والدین، سرپرستوں اور ان سرکاری کارندوں پر نہ ملتی ہوتی ہے جو انہیں اس خطرناک کھیل میں مصروف رکھتے ہیں، اور اس سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسری طرف بڑے شہروں میں کھیل کے میدانوں کی کمی بھی اس صورت حال کا سبب ہے، جس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

(۴) سڑکوں پر ہے جگہ گاڑیوں کی پارکنگ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم انجینیئر، مسی کا شکار ہیں۔ تھوٹی گاڑیاں تو ایک خرافہ ہیں بڑی بڑی، تھیں اور ہمیں بھی ایسی جگہ کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ آگے جانے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے یا گندرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچانک ہم نے دین کو صرف نماز و روزے ہی کی حد تک محدود کر رکھا ہے اس لئے یہ عمل کرتے وقت کسی کو یہ دھیانا نہیں آتا کہ وہ شخص بے قاعدگی کا نہیں بلکہ آپ اپنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اول تو جس جگہ پارکنگ ممنوع ہے اس جگہ گاڑی کھڑی کر دینا اس عوامی جگہ کا جائز استعمال ہے، ہر غصب کے گناہ میں داخل ہے، اس سے جانم کے ایک جائز نظم کی خلاف ورزی ہے، تیسرے اس بے قاعدگی کے نتیجے میں جس جس شخص کو تکلیف پہنچے گی، اسے تکلیف پہنچے گے کا ٹنڈا لگ ہے اس مرتبہ یہ عمل جو غفلت اور بے دھیانی کے عمل میں روزمرہ ہوتا ہے، ایک وقت کی گناہوں کا مجموعہ ہے، جن پر دنیا میں پالان ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرر و ہار پہنچے ہوگی۔

اسی طرح بعض جگہ پارکنگ ممنوع نہیں ہوتی، لیکن گاڑی اس انداز سے کھڑی کر دی جاتی ہے کہ آگے پیچھے کی گاڑیاں سرک نہیں سکتیں، یا گندرنے والوں کو کوئی اور تکلیف پیش آتی ہے، یہ عمل بھی اپنی اعتبار سے سراسر ناجائز اور حرام ہے۔

ہمارے فقہ کی قدیم کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں جب خود کار گاڑیوں (انو موٹر کار) کا رواج نہیں تھا، اور سفر کے لئے عموماً جانور استعمال ہوتے تھے، اس لئے نزدیک کا غلام اتنا پیچھا نہیں تھا جتنا آج ہے، اس کے باوجود ہمارے فقہ کے کرام نے سڑکوں پر چلنے والے گاڑیوں کے ٹھہرانے کے بارے میں شرعی احکام کی تفصیل نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس سے اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ اسلام میں نظم و ضبط اور حقوق العباد کی تقویٰ اہمیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ

بحیثیت مسلمان ہمارا تعلیم و خلیفہ اور ہماری شہزادہ و شاہنشاہی مثال ہو، لیکن افسوس ہے کہ اپنی غفلت اور بے دھیانی کی وجہ سے ہم اس قسم کے بے شمار گناہ روزانہ اپنے نامہ اعمال میں شامل کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کو اپنے بارے میں دو تاثر بھی دے رہے ہیں جو نہ صرف ہم سے نفرت کا باعث بنتا ہے بلکہ اسلام کی چمکتی ہوئی تعلیمات پر ہماری بد عملی کا نقاب ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے دودین کا صحیح حسن دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

۲/ محرم ۱۴۱۵ھ

۱۳/ جون ۱۹۹۴ء

دھوکے کی تاویلیں

مجھے رطانیہ سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں مکتوب نگار لکھتے ہیں :
 ..راقم آپ کی کتابوں کا قاری ہے، آپ کے مضامین بھی.. جنگ ..
 کے توسط سے مجھے پہلے پہل سمجھ آ جاتے ہیں، آج کے اخبار میں آپ
 کا مضمون تھا.. یہ بھی چوری ہے.. اسے پڑھ کر دل چاہا کہ آپ کی
 خدمت میں ایک مسئلہ لکھوں جو یہاں درپیش ہے، اگر اس کا جواب
 اخبار .. جنگ .. ہی میں تحریر فرمائیں تو پورے مغرب کے لئے مفید
 ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ صرف رطانیہ ہی میں نہیں، بلکہ پورے یورپ میں
 درپیش ہے۔

یورپ کے بہت سے ممالک میں یہ قانون ہے کہ ہر روز نماز، افراط و
 حکومت کی طرف سے .. ہے روزگاری الاؤنس،، دیا جاتا ہے، یہ
 الاؤنس بہت ادا دینا ہے اور ایسے افراد و عورتیں جو بے روزگار ہیں
 روزگاری میں یہ رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ وہ متاحل ہے روزگار میں،
 اس رپورٹ کی بنیاد پر ان کے پاس سبھی پر چھب لکھی جاتا ہے، جو ان
 کے کھانے اور رہائش وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں۔

حکومت کی دینی ہوئی اس مہلت سے بعض لوگ یہ فائدہ اٹھاتے

ہیں کہ روزگار میں جانے کے بہ جزوہ اپنے آپ کو بہ روزگار لھیں کرتے رہتے ہیں اور گھر بیٹھے یہ "ایڈمنسٹریشن" کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور بے بعض مسلمان بیٹائی بھی شامل ہیں۔ وہ ایک طرف غلویت سے بہ روزگاری "ایڈمنسٹریشن" کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی امکان یا ہوئی میں کام کرتے ہیں۔ یہ شکیں چلاتے ہیں یا نہیں چاہتا کہ اس سے کیا حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کیا یہ بھی پوری ہے؟ کیا یہی کرنا حرام ہے؟ کیا اس کوئی سے منع کرتا جائز ہے؟ اس سے سمجھ رہے ہیں یا کسی اور غلامی اور اس کو چھوڑ دینا جا سکتا ہے؟ اور اگر چھوڑ دینے والوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر اس طرح حاصل کی گئی ہے، تو کیا ان کے لئے پندہ وصول کرنا جائز ہے؟

اس سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض لوگ اس عمل کی حمایت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یورپ کے یہ ممالکہ دارالظفر ہیں، یورپ کی حکومتیں اسلام دشمن ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کی مدد کرتی ہیں، فلسطین، یوگوسلیا، کشمیر اور دوسرے مقامات پر مسلمان جس ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس میں یہ حکومتیں باواسطہ موٹ ہیں، لہذا ہم باواسطہ یورپ کی ان حکومتوں سے برسرِ جنگ ہیں، اور جنگ کی حالت میں ان کاموں میں خرچہ حاصل کرنا جائز ہے۔

یہی استدلال یہی فون کے گلے اور دوسرے چھک غلوں کو قریب اپنے کے بارے میں بھی پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگ بینک سے قرض لے کر واپس نہیں کرتے، اور یہی دلیل استعمال کرتے ہیں،

یہ بات تمام ان سوالات کا جواب قدرے مفصّل سے دیا۔ اعلیٰ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مغربی ممالک کے مسلمانوں میں یہ باتیں اب عام سے بڑے بڑے پر چھیں رہی ہیں، آپ کی مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے، لیکن امید ہے کہ آپ مایوس نہیں فرمائیں گے۔

(عبدالحمید، سیشن۔ برخل۔ الکلونڈ)

جیل آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ یہ خبر میرے لئے نئی نہیں ہے۔ مغربی ممالک کے سفروں کے دوران اس قسم کی بہت سی مثالیں میرے علم میں آتی رہی ہیں، کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی بہت چھوٹے چھوٹے مقامات کی خاطر ان دوسرے ملکوں میں بعض ایسے شرمناک کام کرتے ہیں جو ملک و ملت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن جو بات نئی ہے وہ یہ کہ اب اس افسوس ناک طرز عمل کے جوڑ میں باقاعدہ و ناکی بھی شامل ہو رہے ہیں، اور صرف یہ کہ اسے جائز قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ مستحسن قرار دے کر اسکی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے اور ”یہ امر جنگ“ ہونے کی جو دلیل پیش کی گئی ہے، اس کے پیش نظر حمید نہیں کہ اسے ”جہاد“ کا ایک حصہ قرار دیا جائے گا۔

اگر ہم سلسلہ میں واقعی کسی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے تو ان کی اطلاع کے لئے آنحضرت ﷺ کی سیرت حبیبہ سے ایک واقعہ عرض کر جاؤں، خیر مدینہ طیبہ کے شمال میں ایک بڑا شہر تھا، یہاں آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں یہودی آباد تھے اور مدینہ طیبہ کی فوج اسلامی ریاست کے خلاف مسلح سازشوں کے جان بچتے رہتے تھے، یہودیوں میں آنحضرت ﷺ نے ان پر ایک فیصلہ کن حصے کا فیصلہ کیا، اور خیر کا عہد فرمایا، یہ عہد کئی روز جاری رہا، اور خیر کے یہودی باشندے قہر مند ہو کر مسلمانوں سے لڑتے رہے، خیر میں ایک ایسا قہر مند یہودی باشندہ تھا کہ ان کی مکاریوں پر ایسا قہر، اپنی بدورت کی وجہ سے اس کا نام ”اصود راہی“ مشہور ہے، اسی محاصرے کے دوران وہ کھریاں چرائے

کے لئے شہر سے باہر نکلا، کمریاب کو چہاتے چہاتے اسے سامنے مسلمانوں کا قطبہ پڑا تو اسے
 ہوتے نظر آیا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ مسلمانوں اور ان کے امیر لشکر حضرت علیؓ کو
 خود چارو کیسے، اور ان سے ان کے دین و مذہب کے بارے میں معلومات کرے، چنانچہ وہ
 کمریوں کو ہنگامہ دیا: مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس پہنچی کیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ
 کے بارگاہ کا خیمہ کونسا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بارگاہ کو کوئی نہیں
 ہوتا، بلکہ ہمارے قائد اللہ کے سحری پیغمبر ہیں، اور وہ اس معنی سے خیمے میں مقیم ہیں،
 کہ آپ ان سے عداقت کرنا چاہیں دائرہ چھو جائیں، چرواہے کو نہ اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ
 نہ کانوں پر، بلکہ ان تو جس خیمے کا چہہ تیار ہوا تھا، اسے خیمے کے بجائے پیغمبر کہنا ہی وہ سوزوں
 تھا، اور اس کے لئے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ عرب کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کا سربراہ اور
 انہی اس پیغمبر میں رد رہا ہو گا، دوسرے یہ بات اسے مذاق معلوم ہوتی تھی کہ ایک معمولی
 سے انہماک چہ وہاں کو اس سربراہ اعلیٰ سے اتنی آسانی کے ساتھ واقفیت کی، غوث دینی
 جاری ہے، لیکن بالآخر اس سبب کو یاد کیا کہ جو بات کبھی کبھی قسمی وہ مذاق نہیں، حقیقت تھی،
 چنانچہ چند ہی لمحوں کے بعد وہ خواب کے سے عالم میں عرب ہی کے نہیں، دونوں جہانوں
 کے سردار (ﷺ) کے سامنے کھڑا تھا، آنحضرت ﷺ سے اس چرواہے کی ہوا تھی
 ہوئی، اور بڑی دلچسپ اور طویل ہیں ہو سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، (میری
 کتاب جہان دیدہ، میں بھی اسکی تفصیل موجود ہے) لیکن مختصر یہ کہ آپ ﷺ کی
 زیارت کر کے اور آپ ﷺ کی باتیں سن کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سارے سال تک
 زندگی کی دھوپ میں جھلنے کے بعد یکایک اس انہماکی میں منزل کی چھٹاؤں بھر آئی ہے،
 جس کی تلاش میں اسکی روح سرگرداں تھی، چنانچہ اس نے اس پہلوں کی آغوش تک
 پہنچنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی اور مسلمان ہو گیا۔

مسلمان ہونے کے بعد اس چرواہے نے آنحضرت ﷺ سے آپ ﷺ کے ساتھ

خیبر کے جہاد میں حصہ لینے کی اجازت چاہی، آپ ﷺ نے اسے نہ صرف اجازت دی، بلکہ بشارت بھی دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جہاد میں شامل ہونے سے پہلے ایک کام ضروری ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے ساتھ کبریوں کا جو ریوڑ ہے وہ تمہارے پاس ان یہودیوں کی ضمانت ہے، جہاد کی فضیلت حاصل کرنے سے پہلے قبیلہ افراسیاب یہ کہ یہ کبریاں بالکل کولوٹ کر آؤ، چنانچہ اسود راہی (رضی اللہ عنہ) یہ کبریاں لے کر گئے، اور انہیں قلعے کے اندر پہنچا کر واپس آئے، پھر جنگ میں شامل ہوئے، جنگ کے خاتمے پر جب آنحضرت ﷺ شہداء کی نعشوں کے معائنے کے لئے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے ملاحظہ فرمایا کہ شہداء کی تعداد میں اس نو مسلم جہاد سے کی نعش بھی شامل تھی۔

یہ واقعہ تو انتہاء کی کوشش سے باوجود، قدرے طویل ہو گیا (پھر بھی اس کے بعض بڑے ایمان افروز حصے باقی رہ گئے) لیکن اس وقت اس واقعے کے اس آخری حصے کی طرف توجہ دلائے مقصود تھا جس میں آپ ﷺ نے کبریوں خیبر کے یہودی باشندوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ خیبر کے ان یہودیوں کے ساتھ آپ ﷺ کی بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست جنگ تھی، یہ وہی یہودی تھے جن کی سازشوں نے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کو مدینہ منورہ میں چھین سے چھینے نہیں دیا، جن کی معاونت کارروائیوں سے مسلمانوں کے دل چھلنی تھے، اور اب ان کے خلاف باقاعدہ اطلاع جنگ کر کے ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، کھلی کھلی جنگ کی اس حالت میں بلاشبہ ان کی جان اور مال کے خلاف ہر کارروائی جائز تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے پاس غذائی سامان کی قلت تھی، اور کبریوں کا یہ ریوڑ جو بہت آسانی سے ہاتھ آ گیا تھا مسلمانوں کے لشکر کی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آنحضرت ﷺ نے یہ گوارہ نہیں فرمایا کہ ان کبریوں پر قبضہ کر لیا جائے، اسود راہی، رضی اللہ عنہ یہ کبریاں یہودیوں سے ایک معاہدے کے تحت قلعے سے باہر لائے گئے، اور انہیں واپس لے گیا جاتا، تو معاہدے کی خلاف ورزی لازم آئی، جنگ کی حالت

میں یہ تو جائز ہے کہ کھمکھا عاقبت استعمال کر کے دشمن کے دس پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن
 یہودی معاہدہ کرنے، دھوکہ دینے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، نہ نظریات
 منطقیہ نے کمرباں نوٹنے کا حکم دے کر شریعت سے اس حکم کو وضع فرمایا ہو، جی: نہایت
 مسلمانوں کے لئے مشکل راہ ہے۔

جو مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، خود وہاں کی شریعت اختیار کر کے یا
 عارضی اقامت کے طور پر وہاں کی حکومت سے ایک وقتہ معاہدے کے تحت رہتے
 ہیں اس معاہدے کی پاسداری ان کے ذمے شریعتاً لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی شریعتی
 اعتبار سے بھی حرام ہے، جہود کے ذریعے نصر اور اسلام دشمنی کی شہادت توڑنے کا
 جذبہ اپنی جگہ بڑا قابلِ تعریف ہے، لیکن اس کے لئے ایسا ضرور اور اپنے ہاتھ مضبوط کرنے
 کی ضرورت ہے، بعد تحقیق، چوری اور دھوکہ فریب کے ذریعہ دوسرے مذہب والوں کو
 زک پہنچانا کفر کا شیوہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کا نہیں، اسلام نے جہاں جہاد کی نصیحت
 دی ہے وہاں اس کے منسلک احکام اور آداب بھی بتائے ہیں، بعد دنیا کی تاریخ میں
 اسلام نے سب سے پہلے جنگ کو ان قواعد و آداب کا پابند بنایا جو شریعت اور بہادری کا
 حسین امتزاج ہیں اور ان سے پہلے جنگ، قتل و غارتگری کا دوسرا تمام قہار و کسی قسم
 کی حدود و قیود کی پابند نہیں تھی، یہی غرض یہ اسلام ہی تھا جس نے بین الاقوامی تعلقات
 کے منسلک احکام وضع کئے جو امن اور جنگ دونوں جانوں پر حاوی ہیں اگر ہم ان احکام
 و آداب کو نظر انداز کر کے من مانی کارروائیاں کر لیتے تو ایک خرافہ شریعت کی خلاف
 ورزی کا شدید گناہ اپنے سر لیتے، دوسرے اپنے طرز عمل کے ذریعہ دُشمنوں کو اسلام
 اور مسلمانوں سے تشکر کر کے اسلام کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مجرم ہونگے۔

جو مسلمان جمالی اپنے روزگار کے حصول یا کسی اور جائز مقصد کے لئے غیر مسلم
 ملکوں میں جا کر آباد ہوئے ہیں، انہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ ان کا اچھا یا برا طرز

عمل ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں، ان ملکوں کے لوگ انہیں اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اور ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے دین اور ان کے وطن کے بارے میں اچھی یا بری رائے قائم کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ و اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کی نشرو اشاعت زیادہ تر تاجروں کے ذریعے ہوئی جو ان علاقوں میں تجارت اور کسب معاش کے لئے گئے تھے، لیکن ان کا پاکیزہ کردار و ان کی سچائی اور ان کی امانت و دیانت مجسم تبلیغ ثابت ہوئی، انہوں نے اپنی سیرت کی منفرد طبیعت سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کھینچا، اور پھر اسلام کی روشنی سے پورے خطے کو جگمگا دیا۔

اگر ہم غیر مسلموں کے سامنے جھوٹا عہد شکنی، دھوکہ فریب اور خیانت کے سر تکمب ہوتے ہیں تو صرف اپنی ذلت پر نہیں، اپنے دین پر، اپنی قوم پر اور اپنے وطن پر دو داغ لگاتے ہیں جسے مٹانا آسان نہیں، اور قرآن کریم کی یہ روئ تکیے کھڑے کر دینے وہی وعید اس طرز عمل پر صادق آتی ہے کہ.. جو دگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ملے گی۔

پھر اس طرز عمل پر شرمندہ دہونے کے بجائے اسکی تاویل کر کے اسے جائز ثابت کرنے کی کوشش.. عذر گناہ بدرتازہ گناہ، کے مترادف ہے۔

جو سوالات مکتوب نگار نے کئے ہیں ان کا جواب بالکل واضح ہے اس طرح جھوٹ اور دھوکے سے حاصل کی ہوئی رقمیں یقیناً حرام ہیں، اور اس حرام پیسے کو حج یا مسجد اور مدر سے وغیرہ میں لگانا بھی ناجائز ہے، اور جس شخص کو معلوم ہو کہ یہ رقم حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے، اس کے لئے اس کا قبول کرنا بھی جائز نہیں۔

ہمدردی یا گناہ؟

ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے اپنے ایک پڑوسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ ان کے آپس میں کتنے خوشگوار تعلقات ہیں، اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے اپنا بہت اودھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، اس پر جن سنوٹ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ، میرے پڑوسی جس جھگھے میں کام کرتے ہیں وہ اپنے ملازم میں کوان کی ذاتی گاڑی کے لئے بہت سی سہولیات فراہم کرتا ہے، (مثلاً بیچوں کا خرچ، سرسوں اور مرست وغیرہ کا خرچ) میرے پڑوسی کے پاس ہونکہ اپنی کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لئے وہ یہ سہولیات حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس نے اپنی گاڑی ان کے نام رجسٹر کروادی، اور انہوں نے اپنے جھگھے میں اسے اپنی گاڑی ٹھکانے کے وہ سہولیات حاصل کر میں، مدتوں پہلی گاڑی ان کے نام پر درج رہی، اور وہ اس کے نام پر سہولیات حاصل کرتے رہے، اس نے ان سے پوچھا کہ "آپ نے ایسا کیوں کیا؟" وہ فرمایا "مگے کہ"، "وہ درمیان تعلقات ہی ایسے تھے" مجھے یقین تھا کہ گاڑی ان کے نام رجسٹر ہونے کے باوجود وہ میرے ہی اسمتھن میں رہے گی، اور کبھی میرے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لہذا اگر صرف نام درج کرانے سے کسی کا بھلا ہوتا ہو تو میں کیوں اس میں رکاوٹ بنوں؟"

ایک اور صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، جن سنوٹ کا ذکر

کرتے ہوئے بتایا کہ "ہمارے درمیان اسنے اچھے تعلقات ہیں کہ جب وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی فرد چاہے تو میں ڈاکٹر سے اپنے نام کا نسخہ بنا کر اپنے منگنے کے خرچ پر دوا میں لے آتا ہوں، اور اپنے دوست کو فراہم کر دیتا ہوں، اور اس طرح علاج معالجے پر میرے دوست کا بھی کچھ خرچ نہیں ہوتا۔"

دونوں صاحبان نے اپنا یہ عرصے بڑے فخر کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا جیسے یہ ان کی کشادہ دلی اور بلند حوصلگی کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی نیکی انجام دی ہے جس پر وہ دنیا میں تعریف اور آخرت میں ثواب کے مستحق ہیں، یہ دونوں میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ اسی طرح اپنے پڑوسی یا دوست کے ساتھ "بہدردی" کر کے وہ منگنے کے ساتھ کتنی بے وفائی اور بددیانتی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس "بہدردی" کا آغاز تو جھوٹ بولنے سے ہوا، یعنی پہلے صاحب نے اپنی کار خلافت واقعہ اپنے پڑوسی کے نام درج کر کے غلط بیانی سے کام لیا، بعد ازاں غلط بیانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ ہر صیغہ وہ صاحب اپنی اس فرضی گاڑی کے لئے بیڑ دل کے فرضی مل داخل کرتے تھے، جن میں سے ہر فرضی مل ایک مستقل جھوٹ تھا، اسی طرح اس فرضی گاڑی کی سر دس اور مرست کے بھی اسی طرح فرضی مل بنائے جاتے ہوئے، کیونکہ گاڑی تو بدستور پہلے صاحب ہی کے استعمال میں تھی، اس طرح اس بہدردی کی بدولت وہ سالہا سال تک جھوٹ کا یہ پلندہ اپنے نامہ اعمال میں درج کرتے رہے، اسی طرح دوسرے صاحب اپنے دوست کی بیماری کے موقع پر خود اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنے کے لئے اپنے لئے فرضی نسخے بنواتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اس غلط بیانی میں ملوث کرتے رہے۔

دوسری طرف منگنے نے اگر کوئی سہولت اپنے کسی کار بندے کو دے رکھی ہے تو وہ اپنے ملازم کو دی ہے، جو کچھ قواعد و ضوابط کی پابند ہے وہ کسی شخص کے لئے یہ جائز ہے کہ

وہ اپنی یہ سہولت کسی اور کو منتقل کر دے، اور نہ یہ جائز ہے کہ قواعد و ضوابط کے خلاف جس طرح چاہے وہ سہولت حاصل کرنے، لہذا دونوں صاحبین نے جو سہولتیں اپنے پڑوسی یا دوست کو دوائیں، دوا کے لئے سراسر حرام اور ناجائز تھیں، لیکن دونوں کے حامی خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اس طرح وہ کسی جر میا گناہ کار تکاب کر رہے ہیں، اس کے برعکس وہ اسے اپنی نیکیوں میں شمار کر رہے تھے۔

یہ دو واقعات تو میں نے مثال کے طور پر ذکر کر دیئے، اور نہ اپنے کرد و پیش میں نظر دہرا کر دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ ہمارا معاشرہ اس قسم کے واقعات سے بھر ا ہوا ہے۔ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری محکمہ اپنے عاز میں کو جو سہولیات دیتا ہے، بعض لوگ انہیں ہر قیمت پر اپنے حق میں نیچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ اس کے لئے سہولت بچ ایک کرنا پڑے یا قواعد و ضوابط توڑنے پڑیں یا کسی اور بد عنوانی کا ارتکاب کرنا پڑے، مثلاً بعض محکموں میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو گاڑی میں استعمال کرنے کے لئے ایک خاص حد تک بیڑوں کی قیمت مہیا کرتے ہیں، اب بعض لوگ ہر مہینے اتنے بیڑوں کے مل داخل کر کے یہ رقم ہر حالت میں وصول کرنا ضروری سمجھتے ہیں خواہ واقعہ اس مہینے میں اتنا بیڑوں استعمال ہوا ہو یا نہ ہو، اس طرح بعض ملازمین کو محکمے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص ماہانہ کرایہ کی حد تک کوئی مکان اپنی رہائش کے لئے لے سکتے ہیں، اب خواہ مکان کم کرایے پر ملا ہو، لیکن وہ زائد کرایے کا مل بخرانہ پوری رقم وصول کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض مرتبہ مکان کی مرمت یا دیکھ بھال (Maintenance) کا خرچ محکمہ برداشت کرتا ہے، چنانچہ بعض لوگ مرمت کے فرضی مل بنوا کر یہ رقمیں وصول کرتے رہتے ہیں، یہی معاملہ علاج معالجے کے اخراجات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ خواہ واقعہ کسی علاج کی ضرورت نہ پڑی ہو، لیکن جعلی مل بنا کر علاج کا خرچ وصول کر لیا جاتا ہے۔

یہ تمام صورتیں بڑی گھٹیا قسم کی بددیانتی میں شامل ہیں، اس سلسلے میں ایک اہم شرعی اصول کی وضاحت من سب معلوم ہوتی ہے جو بہت کم حضرات کو معلوم ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات اچھے خاصے دانشور حضرات بھی غیر شعوری طور پر اس قسم کی بددیانتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اوصاف یہ ہے کہ کسی چیز کی ملکیت اور چیز ہے اور استعمال کی اجازت اور چیز، جو چیز اپنی ملکیت میں آجاتے، اسے تو اس میں استعمال کرنا چاہئے استعمال کر سکتا ہے، خواہ خود اس سے فائدہ اٹھائے، یا کسی اور کو عارضی یا مستقل استعمال کے لئے دیدے، اس پر کوئی پابندی نہیں لیکن جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو، بلکہ مالک نے اسے استعمال کرنے کا حق یا اس کی اجازت دی ہو، (جیسے اسلامی فقہ میں، اہانت، سے تعبیر کیا گیا ہے) اس پر مطلقہ کے، لیکن حقوق حاصل نہیں ہوتے، اس اجازت کا متعدد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی حد تک اسے جس قدر استعمال کرنا چاہے کر لے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر اپنا یہ حق کسی اور کو منتقل کر دے، یا دوسروں کو دولت دے کہ اس سے فائدہ اٹھانے میں وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، نیز اسے یہ بھی حق نہیں ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے وہ خود اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو اس کی قیمت وصول کرے۔

اسکی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ہر سے گھر نمٹانے کا کر بیچ دیا تو یہ گھر ہمارا ملکیت ہے، خواہ ہم اسے خود کھائیں یا کسی اور کو کھانے بھیجیں، یا صدقہ کر دیں، بلکہ جائز یہ بھی ہے کہ کسی کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لیں، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں ہماری دعوت کی تو جو کھا، وہاں موجود ہے، اور ہماری ملکیت نہیں، البتہ مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم اپنی ضرورت یا خواہش کے مطابق ہوتا چاہیں کھائیں۔ لیکن ٹیپر ہے کہ اس اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کھانے پر اپنے، لیکن حقوق ہوتا ہے نہیں، بلکہ ایہ جائز نہیں ہے کہ ہم، کسی کی مرضی کے بغیر اس پر کسی اور کو دعوت دینے

نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص دعوت کا کھانا اپنے ساتھ یا نہ کر گھر لے جانے لگے تو اسے کتنا گھنیا آدمی سمجھا جائیگا اور اس سے بھی زیادہ گھنیا اور شرمناک بات یہ ہوگی کہ کوئی شخص اگر خود کسی وجہ سے کھانا نہ کھا سکا تو میزبان سے یہ مطالبہ کرے کہ میرے کھانے کے پیسے ادا کرو۔

بالکل یہی صورت ملازمت سے حاصل ہونے والی سہولیات کی بھی ہے، جہاں تک عقد تنخواہ کا تعلق ہے، وہ ملازم کی ملکیت ہے، اسے وہ جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، یا جو ملاؤں کی رقیب یکدست تحفے کی طرف سے ادا کر دی جاتی ہیں اور ان کی وصولیابی کے لئے مل پیش کرنے نہیں پڑتے، ان کا بھی یہی حکم ہے، لیکن جو دوسری سہولیات ملازم کو فراہم کی جاتی ہیں مثلاً بیڑول، غذاء معالجیہ اور کرائے وغیرہ کے بلوں کی ادائیگی، وہ تحفے کی طرف سے ایک اجازت ہے، لہذا اس کا مطالبہ اسی حد تک جائز اور درست ہے جس حد تک اس اجازت سے واقعی فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس فائدے میں اپنے کسی عزیز دوست یا بڑی کو شریک کرنا بھی جائز نہیں، اسی طرح اگر خود کو اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یا اس کا موقع نہیں ملا، تو اس کا بلا مل پیش کر کے پیسے وصول کرنا بھی سراسر ناجائز ہے، اور اسکی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص دعوت میں شریک نہ ہو، اور دعائی کے پاس اس وقت کے کھانے کا مل بھیج دے، کہ میں چونکہ دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اس لئے یہ مل تم ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ کوئی گھنیا سے گھنیا آدمی بھی ایسی حرکت نہیں کریگا، مذکورہ سہولیات سے فائدہ اٹھائے بغیر ان کا مل تحفے کو بھیج دینا بھی ایسی ہی شرمناک حرکت ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کی برائی عام طور سے محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ اسے اپنا حق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں جھوٹ اور فریب کا گند بھی ہے، اور وہ سرے کمال تا حق کھانے کا گناہ بھی۔

اس صورت حال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ اور مادی منافع کو زندگی کا وہ

بنیادی مقصد قرار دے لیا گیا ہے جس کے آٹھے دینی، اخلاقی اور روحانی قدروں اور ملک و ملت کی اجتماعی فلاح و بہبود کی فکر یا تو بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، یا پس منظر میں چلی گئی ہے، یہ درست ہے کہ معاشرے کا عمومی مزاج راتوں رات تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مصیر کی پاکیزگی عطا فرمائی ہو وہ اس ماحول سے گفت و کھا کر بیٹھ جائے، جس پر کہ: ہر ایک خوشبو ہے جو ہلا کر پھیل کر رہتی ہے۔

۱۵ / محرم ۱۴۱۵ھ

۲۶ / جون ۱۹۹۳ء

جھوٹ کے پاؤں

بروہ میں مثل مشہور ہے کہ... جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، غراب اپنے پاؤں نہیں پڑا دینے نکل آئے ہیں کہ اس نے پورے معاشرے کو بری طرح ایٹل پیٹ میں لے لیا ہے۔ اور زندگی کا کوئی گوشہ نہ رہا۔ حوال میں اس سے خالی نہیں رہا، اعلیٰ جھوٹ تو خیر ایسی چیز ہے جسے ہر شخص برا سمجھتا ہے، اس میں مسلمان اور کافر کی بھی قید نہیں، بلکہ دو دھڑے بھی جو اللہ تعالیٰ کے اور تک میں ٹنگ کر رہتے ہیں، وہ بھی نظریاتی طور پر جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں جو لوگ عداوت رات جھوٹ ہوتے رہتے ہیں، ان سے بھی اگرچہ پتلا پائے کہ جھوٹ ہونا کیسا ہے؟ تو یقیناً ان کا جواب بھی یہی ہونا کہ بہت بڑا ہے، بلند ایسے لوگوں کو حسبِ نسبی اپنے کردار کی درستی کا خیال آپکا تو وہ جھوٹ سے بھی تو پا کر کھینک لے، لیکن ہر روز، نے میں جھوٹ کی ایسی بہت سی مثالیں وجود میں آئیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں دیکھنا انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ان سے کوئی حد کا سہارا نہ ہو رہا ہے۔

میر سے پاک ایک مرتبہ ایک اور خبر سے ایک صاحب مٹے کے لئے ٹھہر چکے تھے، پڑے تھے ایک اور نماز روزے کے پابند، وہ جین اور تعلیم یافتہ اور بڑے خوش حریف اور افسر تھے، ان کی ذوق کے، ایک بڑے خوبصورت شہر کے والے پیر سے میر سے لے کر انداز و ہوا تک ہر چیز میں شرافت یعنی کوئی کافی دیر تک انہوں نے اپنی افواہ سحرت سے مجھے

مستفید کیا۔ جب چلنے کا وقت آیا تو میں نے پوچھا :۔ سب تک قیام رہیگا؟ کہنے لگے کہ :۔ پہلے تو میرا درادہ کل واپس جانے کا تھا، مگر بعض عزیزوں کے اصرار پر اپنا قیام میں نے چند روز کے لئے اور بڑھالیا ہے، اور آج ہی میں اپنے دفتر کو میڈیکل سرٹیفکیٹ روانہ کر رہا ہوں، میں نے چونک کر پوچھا :۔ کیسا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے بڑی بے پروائی سے جواب دیا :۔ یہی دفتر سے چھٹی لینے کے لئے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجا جاتا ہے، میں نے پوچھا :۔ کیا خدا نخواستہ آپ کی کچھ طبیعت سامان ہے؟ فرمایا :۔ نہیں بھائی، اللہ کے فضل سے میں بالکل تندرست ہوں، لیکن دفتر سے چونکہ مزید چھٹی لینے کا کوئی اور راستہ نہیں، اس لئے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہی بھیجنا پڑیگا۔

ان جیسے شخص سے یہ بات سکر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر بجلی ٹر گئی ہو، میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا آپ کے لئے کیسے جائز ہوگا؟ اور اس مصنوعی تصدیق سے کی بنیاد پر جو چھٹی آپ کو حاصل ہوگی، اس سے استفادہ آپ کے لئے درست ہوگا یا نہیں؟ نیز اس چھٹی کے دنوں کی جو محکومہ آپ کو ملے گی، وہ آپ کے لئے حلال ہوگی یا نہیں؟ آدمی واقعی شریف تھا، یہ سکر وہ بھی سکتے میں آئے، کہنے لگے :۔ اتفاقاً آج سے پہلے مجھے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، چونکہ دفاتروں میں عام معمول یہی ہے کہ ضرورت کے وقت میڈیکل سرٹیفکیٹ بنو کر چھٹی حاصل کر لی جاتی ہے، اس لئے میں بھی بے سوچے سمجھے یہی کرتا رہا، پھر وہ پوچھنے لگے کہ کیا واقعی شہید ضرورت کے وقت بھی اس طرح چھٹی لینا جائز نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اول تو صرف عزیزوں کا اصرار کوئی ایسی شہید ضرورت نہیں ہے اور دوسرے اگر واقعی کوئی سخت ضرورت ہو تو وہ ضرورت بتا کر چھٹی کی درخواست دینی چاہئے، اگر اس ضرورت کی بنیاد پر چھٹی قواعد کے خلاف سے مل سکتی ہوگی تو مل جائیگی، اور اگر اسکی بنیاد پر چھٹی مل سکتی ہو تو بغیر محکومہ کے درخواست لی جائے۔ مگر میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر چھٹی لینے کا بہر حال

کوئی جواز نہیں، انہوں نے یہ من کر میرے سامنے یہ اعتراض کیا کہ اب تک میں واقعی یہ گناہ سوچے سمجھے کرتا رہا ہوں، آج چونکہ مجھے صحیح بات کی طرف رجوع ہو گیا، اس لئے انکے افسوس کا یہی اس طرح جھٹکی نہیں لوں گا۔

اس واقعے سے پہلے مجھے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کے بخاطر دانت وار حضرات بھی اس ماہ فتنی میں جڑا ہوں گے، کہ اس قسم کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا جائز ہے یا نہیں اسکی برائی کا احساس ہی نہیں ہو گا، اسکے بعد پتہ چلا کہ بھٹ نے کیسے کیسے مقدس دونوں میں اجیرے و غیرے ٹھکانے بنائی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے مانوس میں کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی وقعت نہیں رہی اور حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے کوئی سرٹیفکیٹ دیکھنا نہ دیکھنا سب برابر ہے۔

پھر جو حضرات اس قسم کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں ان کا معاملہ اور بھی زیادہ عجیب اور افسوس ناک ہے، ظاہر ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کوئی اتنا پڑھ بھلا شخص جاری نہیں کر سکتا، تصدیق دے وہی نوٹ جاری کر سکتے ہیں جو نہ صرف تعلیم یافتہ ہوں، بلکہ کسی خاص شعبے میں انہیں کوئی مقررہ مہل ہو، بالخصوص میڈیکل سرٹیفکیٹ تو کوئی ڈاکٹر ہی جاری کر سکتا ہے، اور ڈاکٹر کسی بھی معاشرے کا دہرہ و قدر اور ذمہ دار فرد ہوتا ہے جس کے اعتماد پر نوٹ اپنی جائیں اسکے حوالے کرتے ہیں، اور خاص طور پر کسی مریض کی نرسائی کیفیت کے بارے میں اسکی زبان یا قلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، اور اس پر زندگی کے بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر ایسی ذمہ دار شخصیت بھی یہ خیالی نہ کرے کہ جو سرٹیفکیٹ اس کے قلم سے نکل رہا ہے، انکی حیثیت ایک گواہی کی ہے، اور اس منصب کا حاض شخص بھی اپنی غیر ذمہ دار نہ بلکہ خلاف واقعہ گواہی سے معاشرے کو گمراہ کرنے لگے تو آخر اس معاشرے کا کیا ہوتا گا؟ اگر اس قسم کے سرٹیفکیٹ مالی معاملہ سے کرپائی کے لئے ہوں، تب تو بھٹ کے ساتھ رشوت کا

دو ہزار روپیہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر ٹھکس "بھدرو دی" کے خیال سے جاری کر دیئے گئے ہوں تو یہ ایک ایسی بھدرو دی ہے جس کا فیازہ پوری قوم کو بھگتتا پڑتا ہے، اور اس سے جو ناقابلِ طوائف نقصان پہنچتا ہے اس سب بادل ایسے جھلی سر فیکٹس جاری کرنے والوں کے نامہ اعلان کا لازمی حصہ ہے جس کا جواب ایک نہ ایک دن انہیں گھسیٹنا پڑے گا۔

بعض مرحلہ یہ نہیں بھی سننے میں آتی ہے کہ اس قسم کے جعلی تصدیق نامے معاشرے میں اس درجہ روانہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کا اجرا پیشہ ورانہ کاموں کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور اگر کوئی ٹھکس ایسے سر فیکٹس جاری کرنے سے پرہیز کرے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرنا بند کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی جائز آمدنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے، لیکن وہ غلط یہ ہے کہ یہ نہیں "غلط گناہ بدتر از گناہ" کے مصداق ہے، الحمد للہ اسی گئے گزرے دور میں آج بھی پیشہ افراد وہ ہیں جنہوں نے کبھی اس قسم کی کسبی پیشہ ورانہ بددیانتی کا ارتکاب نہیں کیا، وہ لوگ اپنی اس دیانت داری کی وجہ سے سر نہیں گئے، وہ زندہ ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے بہت اچھی طرح زندہ ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر صاحبان کی بھاری تعداد بلکہ شاید اکثریت اب بھی ایسی ہی ہے کہ وہ اس قسم کے گھنٹیا کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود انہیں ناقدری کا کبھی شکوہ نہیں ہوا، وہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا دہرائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور انہیں نہ صرف یہ کہ کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، بلکہ مالی حیثیت اور سماجی رتبے دونوں کے اعتبار سے وہ معاشرے میں بلند مقام رکھتے ہیں، معاشرے میں کسی برائی کا عام براہین در حقیقت اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس برائی کے آگے ڈسنے کے بجائے اس کے سامنے بخیل وار ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور ضمیر کی آواز کو دبا کر اس قسم کی بودی دنیوں کے سامنے میں پتہ لینے لگتے ہیں، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اہستہ استہکام کے برائی کے آگے اٹ جائے اور اس کے

ماریٹ ٹکسٹ کھانے سے انکار کر دے تو انجام کار فتح اسی کی ہو کر رہتی ہے، قرآن کریم نے
 واضح الفاظ میں اطلاع فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** یعنی اچھا انجام انہی کا ہے جو
 برائی سے بچتے ہیں۔

آج کل بہت سے مقاصد کے حصول کے لئے، کیرکڑ شوٹنگ، کی بھی ضرورت
 پڑتی رہتی ہے، اس شوٹنگ میں کسی شخص کے بارے میں یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ
 اچھے اخلاق و کردار کا حامل ہے، اور میں اسے اتنی مدت سے جانتا ہوں، یہ شوٹنگ
 بھی بکثرت سوچے سمجھے بغیر جاری کر دیئے جاتے ہیں، اور اس بات کی پروا نہیں کی
 جاتی کہ جس شخص کے بارے میں یہ تصدیق کی جا رہی ہے وہ اسکا اہل ہے یا نہیں، اور
 یہ بات بھی جھوٹ موٹ ہی لکھ دی جاتی ہے کہ میں انہیں پانچ سال سے یا دس سال
 سے جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ میں ایک لبنانی کانفرنس میں شرکت کے حینے میں سعودی عرب کے خیرچہ
 میں مقیم تھا، ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لئے شریف لائے، اور انہوں نے ایک بڑے
 نقد بزدل کا ایک خط مجھے دیا، اس خط میں انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ ان صاحب
 کو پاکستانی سفارت خانے سے پاسپورٹ نواتا ہے، اس میں ان کی مدد کر دیجئے، میں نے
 دریافت کیا کہ آپ کو یہاں سے پاسپورٹ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس پر
 انہوں نے وہ درخواست میرے ہاتھ میں تھادی جو انہوں نے پاکستانی کنسلر کے نام لکھی
 تھی، اس درخواست میں لکھا تھا کہ میرا پاسپورٹ سعودی عرب میں تم جو گیا ہے، اس
 لئے نیا پاسپورٹ بنوادیا جائے، اور شاید اس درخواست کے ساتھ کچھ تصدیقات بھی تھیں،
 میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے کب آئے تھے اور پاسپورٹ کہاں اور کیسے تم
 ہو؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو باتیں سنیں ان پر مجھے اطمینان نہ ہوا، اور
 میں نے یہ کہہ کر ان سے معذرت کر لی کہ چونکہ میں پاسپورٹ کی گشت گردی کے بارے میں

کچھ نہیں جانتا۔ اس لئے اس بنیاد پر کوئی سفارش کرتا میرے لئے چاہز نہیں ہے، وہ صاحب خاصے ناراض ہو کر تحریف نے مگئے، اور یہ شکوہ کرتے رہے کہ میں نے ان کا یہ چھوڑا سا کام کرنے سے کیوں انکار کیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حقیقت دو ہندوستانی نیشنل تھے، اور ایک عرصہ تک - خود کی عرب میں تلخ روڑ نگار سے مایوس ہو چکے تھے، اب کسی نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان چا کر روزگار محاش کریں، اور اس کے لئے انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا تھا کہ پاسپورٹ نمبر ہونے کی فرضی کہانی بنائی تھی، تاکہ اس طرح پاکستان کا دیر انہیں، بلکہ انکی قومیت ہی کا ثبوت پاسپورٹ کی شکل میں کیوں نہ حاصل کر لیا جائے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ اس طرح لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے جرات ان بزرگ پر تھی جنہوں نے ان صاحب کو میرے پاس بھیجا، اور مجھے سفارشی خط بھی لکھ کر میں ان کی مدد کر دوں، وہ کوئی جموں نے یا دھوکے باز نہیں تھے، بلکہ بڑے قہرے کے آدمی تھے، لیکن ان کے ذہن میں بس یہی پہلو غالب رہا کہ ایک ضرورت مند شخص کی مدد کرنی چاہئے، یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ بھٹ بڑی کر یہ کام کرنا سنا ہوا تھا، اور اپنے ملک کے ساتھ کتنی لائی ہے وفائی ہے، کسی شخص کے چہرے پر اسے اندرونی عزائم لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اور اس طرح کی - ہمدردی - کے نتیجے میں وہ کسی تخریب کار، کسی دہشت گرد یا کسی خطرناک جاسوس کو اپنے ملک میں بھیجنے کے بھی مجرم ہو سکتے ہیں، اور اگر اسے نتیجہ میں اپنے ہم وطنوں کی جانیں گھنیں، یا کوئی اور تخریبی واقعہ پیش آیا تو اس جرم کی ذمہ داری سے وہ بھی بری نہیں ہو سکتے۔

اس قسم کی مشاوں سے اندازہ ہوتا ہے، کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخص کے حق میں کوئی تصدیق نامہ جاری کرونا ایک حیلہ بھرہ گیا ہے، اور اچھے اچھے شہدائے حق کے لوگ بھی اس میں بھٹ جی کا امتیاز نہیں کرتے، بلکہ اسے بھٹ میں شامل ہی نہیں سمجھتے، اس صورت حال نے معاشرے میں جو پناہی پیدا کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

لیکن مسئلہ اس صورت حال کی مذمت کرتے رہنے سے حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہم
 میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اسے تبدیل کرنے کا پختہ عزم نہ کرے، دوسروں پر نہ
 سہی، لیکن ہر شخص کو اپنے آپ پر مکمل اختیار حاصل ہے جسے کام میں لائے بغیر یہ صورت
 حال تبدیل نہیں ہوگی۔

۲۹ / محرم ۱۴۱۵ھ

۱۰ / جولائی ۱۹۹۴ء

لوگ کہتے ہیں

انسانی نفس کی چوریوں سے آنحضرت ﷺ سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ ﷺ نے جو حکم بھی دیا، اس کے تمام مضمرات کو سمجھتے ہوئے ویسے تمام راستوں کو بھی بند کیا جو اس نظم کی خلاف ورزی کی طرف لے جاسکتے ہیں، اور ان چور دروازوں کی بھی نشان دہی فرمائی جہاں سے انسان کی نفسانی خواہشات طیلے بہانے عروج کر سکتی ہیں، نفس انسانی کی ایک فطرت یہ ہے کہ جس برائی کا انراں وہ بردہ راست اپنے سر لیا نہیں چاہتا، اسے کسی اور شخص کے کندھے پر دکھ کر انہی دم دینے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ مقصد بھی حاصل ہو جائے، اور اپنے اوپر حرف بھی نہ آئے، آنحضرت ﷺ نے جھوٹ کے سلسلے میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو نہایت لہیف اور بلیغ بیروئے میں بیان فرمایا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

..بئس فطیۃ الکذب: یقول الناس..

جھوٹ کی برترین صورتی یہ فقرہ ہے کہ: لوگ جوں کہتے ہیں..

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ براہ راست جھوٹ بولنے سے کتر استہ ہیں، وہ بے بنیاد اور بے تحقیق باتیں لوگوں کے سر پر رکھ کر کہہ جاتے ہیں، "لوگ تو یہی کہتے ہیں" لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے، لوگوں کا کہا تو یہ ہے، یہ دو فقرے ہیں جو جھوٹ کے انراں سے بچنے کے لئے ایک ذہال کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں، اور جھوٹ جو اپنے پاؤں چل کر

نہیں لیجیں مگر اس قسم کے فخر اس پر سوار ہونا بھیل چاہتا ہے، اسی نے آپ ﷺ سے اس فخر کے لیے جھوٹ کی سواری، اقرار کیا۔

یہ تو ایک ظریف امر، تعارضی چیز ہے، بیان تھا، جو حق کی پر نگاہ رکھنے والوں کے لئے بڑا موثر اور دل میں اثر کرنے والا ہے، لیکن اسی بات کو آپ ﷺ نے ایک اور حدیث میں باطنی سادہ اور عام فہم الفاظ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ہٹھکھٹے ایسی سمجھنے والے فرمایا۔

مَكْحَلٌّ مَّا نَعْمَرُ مَكَذِبًا اِنَّ يُلْحِذُ الْبُكَالَ مَا سَمِعَ ..

.. انسان کے جھوٹے کئے سے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر دوسرے

دوسروں کو تنے لگے جو اس نے نہیں سے بھی سن لی ہو۔

دونوں ارشادات کا منشا اور حقیقت یہ بتانا ہے کہ ایک بچے مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہر کیسی بات کہیں سے سنا کر اسے آگے بٹارتے، اس طرح افواہیں نہ مانتی ہیں، سمجھتی ہائیں معاشرے میں پھیلی ہیں، اور مستعد افواہوں کے فروغ و پھیلنے میں حقیقت کا پیرو و متحرک ہو کر، وہ چاہے قرآن کریم نے بھی ایسی بے تحقیق افواہیں پھیلانے کی پروا نہ مست کی ہے، آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں یہ منافقین کا وظیفہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایسی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے جن سے لوگوں میں بے چینی اور تشویش پیدا ہوتی تھی، اور دشمنوں کو فائدہ پہنچتا تھا، قرآن کریم نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

يَاۤاَيُّهَا جَاءَ خُبْرُ غَرَضٍ مِنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوَافِ اِذَا غَوَّاهُ
وَلَوْ رَفَعُوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِنِّىْ اَوَّلٰى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ
الْبَدْنُ بِسَبْطِطُوْنِكَ مِنْهُمْ ۝۱۳۰

.. جب بھی امن یا خوف (جنگ) کے بارے میں انہیں کوئی بات پہنچتی

ہے، وہ اسے پہلے میں لگ پگاتے ہیں، اگر وہ سچ (پھیلاتے) ہے

میں نے ان سے کہہ دیا، لوگوں کو تمہارا پگاتے تو اپنے لوگ انکی حقیقت ہی جانتے

جو انکی تھوکرید (تحقیق) کر سکتے ہیں۔

قرآن و سنت کے ان لوازمات سے اسلام کا جو مجموعی حراج سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بات کی مناسب تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں، اگر کوئی شخص اس قسم کی بے تحقیق بات کو پورے وثوق اور یقین سے بیان کرے تب تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف واقعہ اور غلط بیانی کے ذیل میں آتا ہے، لیکن فکر بالفرض و وثوق کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے لوگ کہتے ہیں، ”جیسے فخریہ کا یہ وہ رکھ کر بیان کرے، لیکن مقصد یہی ہو کہ سننے والے اسے سچ ہاور کر لیں، جب بھی مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں ایسا کرنا جائز نہیں۔

دراصل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن کر زندگی گزارے، اس کے منہ سے جو بات نکلے، وہ بکھری اور بچی بات ہو، اور وہ اپنے کسی قول و فعل سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دے، قرآن کریم ہی کا مرثوہ ہے کہ :

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے، اسے (محفوظ رکھنے کے لئے) ایک عیببان ہر وقت تیار ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو بات دوزخوں سے نکال رہا ہے، وہ فضا میں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آخرت میں اس سارے ریکارڈ کا ہر شخص کو جواب دینا ہو گا، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے بہت سی احادیث میں زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔

لیکن ان تمام تعلیمات کے برعکس آج کل ہماری زبانیں اتنی سبے قابو ہو گئی ہیں کہ ان کے استعمال میں ذمہ داری کا تصور ہی باقی نہیں رہا، جو کوئی اثری ہوئی بات کہیں سے ہاتھ آگئی اسے تحقیق کے بغیر دوسروں تک پھیلائے اور بچپن نے میں کوئی جھک عمومی

نہیں کی جاتی، اور لوگ اسے بے احزک، ٹیکہ دوسرے سے اس طرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں، کہ نفعاً میں افواہوں کا ایک طوفان ہم وقت پارہتا ہے۔

یوں تو ہر قسم کی خبر میں احتیاط اور ذمہ داری کی ضرورت ہے، لیکن جس خبر کے نتیجے میں کسی دوسرے پر کوئی اضرار لگتا ہو، اس میں تو احتیاط کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس سے کسی دوسرے انسان کی عزت و آبرو کا مسئلہ وابستہ ہے، اور بلا تحقیق افواہوں کی بنیاد پر کسی انسان کی عزت کو بھروسہ کرنا صرف جھوٹ ہی نہیں، بہتان بھی ہے، اور حقوق العباد اس سے ہونے کی بنا پر اور زیادہ سنگین جرم ہے، نیکن ہمارے موجودہ ماحول میں کسی شخص پر کوئی اضرار عائد کرنا ایک کھیل بنا کر رہ گیا ہے، جس میں کسی تحقیق اور ذمہ داری کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، بالخصوص اگر کسی شخص سے ذاتی، اجتماعی یا سیاسی اختلاف ہو تو اسکی حیثیت کرنا، اس پر بہتان باندھنا اور اسے طرح طرح سے بے آبرو کرنا حلال خیاب سمجھ نہ گیا ہے۔

اس صورت حال کے یہ مندرجہ ذیل آئینوں ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ نفعاً جھوٹی خبروں سے اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ حقیقت حال کا پتہ لگانا دشوار ہے اور اسکی وجہ سے کسی کو کسی پر اقتدار نہیں رہا، نیز جھوٹ کی اس قدر کثرت نے غلط بیانی اور بہتان طرازی کی برائی دلوں سے نکال دی ہے، اور ہر غیر ذمہ دار شخص کو یہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ وہ بے بنیاد سے بے بنیاد بات دھڑے سے معاشرے میں پھیلا دے، اور پھر ایک انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ غلط افواہات کے سیلاب میں حقیقی خبروں کو بھی فی الجملہ چلہا گئی ہے، یعنی جو لوگ واقعی خطا کار اور بد عنوان ہیں، انہیں بدنامی کا زیادہ خطرہ باقی نہیں رہا، اس لئے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی خبر ہماری بد عنوانی کے بارے میں آئی تو وہ اسی طرح مشکوک سمجھی جائیگی جیسے اور بہت سی بے تحقیق باتوں کو سنجیدہ لوگ مشکوک سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، چنانچہ بد عنوان و فرار آراء سے بد عنوانیوں میں طوٹ رہتے ہیں، اور بہت

سے بے غمنا ہوں گے دامن پر رشتہ ٹنگ جاتا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ماحول میں غیر ذمہ دار لہہ ہاتھیں بے حد پھیل گئی ہیں، لیکن اس کا علاج بھی دور دور سے اس صورت حال کی نمائندگی کرتے رہتا نہیں ہے، بلکہ ہر برائی کا علاج یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر عزم کرنے کے دوسرے لوگ خواہ کچھ کرتے رہیں، کم از کم وہ اپنے قول و فعل میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور بے تحقیق باتوں کو پھینک کر افواہ طر ازلی کا مرتکب نہیں ہو سکیں۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہئے کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لا کر معاشرے سے کم از کم ایک غیر ذمہ دار شخص ضرور کم کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کم از کم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ کے گناہ سے بچا سکتا ہے، اور پھر تجربہ یہ ہے کہ جب افراد میں یہ قہر پیدا ہو جاتی ہے تو ایک شخص کا طرز عمل دوسرے کے لئے بھی ایک نمونہ بنتا ہے، پھر ایسے نمونوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جائے تو وہی طرح معاشرہ مددگار کی طرف روانہ ہوا ہوتا ہے، آج ہماری ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم معاشرتی برائیوں کے رواج عام کو مایوسی کا زہر پینے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے سے خود بھی بچیں، بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں، اس کے بجائے اپنے عمل اور عزم سے بد عنوانی کی ہار کیوں میں امید کی مشعلیں روشن کریں، جن سے باعزت اور پاکیزہ زندگی کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ابھرے، اس کے بغیر کبھی کوئی قوم ترقی کی سڑک پر نہیں چل سکتی۔

۱۳ / مئی ۱۹۹۵ء

۲۴ / جولائی ۱۹۹۵ء

ایک خوشی کا واقعہ

قرآن کریم نے آنحضرت ﷺ کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب (یعنی قرآن کریم) اور حکمت کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے قول اور فعل دونوں کے ذریعے امت کو قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دی۔ آپ ﷺ کے قوال و افعال ہی کو احادیث میں حدیث، یا سنت کہہ جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے بعد شریعت کا دوسرا اہم ماخذ ہے، بلکہ خود قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے بھی حدیث، یا سنت کی رہنمائی لازمی ہے اس لئے اس ماخذ کی اہمیت اور بڑھ چاتی ہے۔

حدیث، یعنی اسی اہمیت کی وجہ سے اس امت نے حدیث کو اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رکھنے اور اسکی چھان بین کے لئے عمی میدان میں جو کھنڈیں کی ہیں انکی نقیہ سعی و سبب و ملت میں موجود نہیں ہے، آنحضرت ﷺ کی احادیث کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لئے اس امت کے علماء نے حدیث کے حوالے سے اتنے بہت سے کام و عہد و عہد کی بنیاد ڈالی کہ ان کا صرف تعارف بھی ایک ضخیم کتاب کی وسعت چاہتا ہے، چونکہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں پرلپٹ و غم و غم کی سولیات موجود نہیں تھیں، اس لئے ایک طرف تو احادیث کی نشر و اشاعت میں بڑی مشکلات تھیں، اور دوسری طرف اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ جملہ زہرہ کے لوگ غلط باتوں کو حدیث کہہ کر پیش

کریں اور وہ آٹھ بیس سے بدتر افراد نے ایسا کیا بھی۔ اس لئے حدِ راستے نے ان مختلف علوم کے اریحے حدِ بیس کے نزدیک حقائق و مدارِ قائم کردہ اور وہ مکہ بندھے ہوئے وضع کردہ اپنے ذاتی روشنی میں کسی حدِ بیس کے اصلی و ذمعی ہونے کا یہ پیش کردہ

اول تو، احادیث ... سے بارے میں یہ پابندی گاؤں کی کہ کوئی حدِ بیس سند کے بغیر بیان نہیں کی جائیگی، یعنی جو شخص بھی کوئی حدِ بیس بیان کرے (بیسے اصطلاح میں ... راوی ... کہتے ہیں) اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ حدِ بیس اس کو کس طرح پہنچی؟ جب تک وہ اپنے آپ سے نہ کر آخضر سے پہنچے تک کے تمام اصطلاحیاتی تدبیر کرے، انکی روایت کی کوئی حدِ بیس قابلِ اعتماد نہیں سمجھی جائیگی، پھر محدثین کی ایک جماعت نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کر دیا کہ جتنے لوگ احادیث کی روایتی یا تحریری طور پر بیان کرتے ہیں، ان سب کی زندگی کا پورا کچھ پہنچا لیج کر کے یہ دیکھ کہ وہ اپنی روایت و امانت، حق و راستہ کی ذمہ داری اور قوتِ مدخلہ و فیہ و کے لحاظ سے کتنے قابلِ اعتماد ہیں؟ اس طرح ایک مستقل علم کی بنیاد پڑی جسے ... علماء و کرام نے لکھا ہے کہ اس علم کا اثر و ثمرہ ہے کہ آج آپ حدِ بیس کی کوئی بھی کتاب لکھ لکھیں، اس میں کسی بھی جگہ سے کوئی حدِ بیس نکال لکھیں، انکی جو تہمیل سند مذکور ہوگی، اس میں سے کسی بھی راوی کو جان لیجئے، اس راوی کے وہ تمام حقائق آپ کو، اس عالم جان، انکی کتابوں میں مل جائیں گے، جو اسکی روایت کے قابلِ اعتماد و قابلِ اعتماد ہونے پر روشنی پائی جاسکتے ہیں، اگر اس کے ایسے حالات معلوم نہ ہوتے تو اگر انکی یہ بات مل جائیگی کہ اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے، ایسے شخص کو، بچوں، پڑھ، ستور، کہا جاتا ہے، اور انکی روایت کو قابلِ اعتماد نہیں سمجھا جاتا۔

یہ تو میں نے حدِ بیس کی تحقیق کے لئے کیا، شاکہ کیا ہے، اس طرح کی بات کی جو اس سے محدثین نے حدِ بیس کی پیمانہ پختہ کا دارِ مبادی کی نیکی سے

توفیق سے اس طرح اہتمام پایا ہے کہ اسے صرف آنحضرت ﷺ کا مفرد ہی کہا جاسکتا ہے۔ جب ایک بوالی جہاز کسی غیر پورٹ پر اتر کر گھڑا ہوتا ہے تو حملے کے مختلف کردار اس پر ایسے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی سیرنگ لگا کر مسافروں کو دھمکتا ہے، کوئی لفظ لگا کر مسلمان جہاز سے کالتا اور اسے کنوئیر بیٹ تک پہنچاتا ہے، کوئی تحریب کاری سے جہاز کی حفاظت کے لئے مسلح ہو کر اس کے آس پاس چکر لگا کر شروع کر دیتا ہے، کوئی جہاز کے پہلوں کی پیٹنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی اس میں آئندہ سفر کے لئے بیڑیوں کا لٹکا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیمین کی صفائی پر لگ جاتا ہے، غرض مختلف قسم کے لوگ یہ وقت اپنا اپنا کام کر کے اسے آئندہ سفر کے لئے تیار کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ایک شخص اس دور میں کوئی حدیث روایت کرتا تو محدثین کے مختلف کردار اس روایت کی سند اور متن پر اپنا اپنا تحقیقی کام شروع کر دیتے تھے، کچھ لوگ اس روایت کو حدیث کے مجموعوں میں درج کرنے کیلئے انکی تقسیم (Classification) کرتے، کچھ لوگ اس کی سند کے ٹیک ایک راوی کو خود روایت لگا لگا کر چیک کرتے، کچھ لوگ یہ دیکھتے کہ جن اشخاص کی طرف یہ روایت منسوب کی جا رہی ہے، تاریخی طور پر انکی طرف یہ نسبت ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کچھ حضرات اس حیثیت سے روایت کا جائزہ لیتے کہ یہی بات کسی اور نے بھی روایت کی ہے یا نہیں؟ اگر کی ہے تو دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ حضرات یہ دیکھتے کہ اسی موضوع پر بودوسرا مسلمہ میں موجود ہے انکی روشنی میں یہ روایت کس حد تک قابل تسلیم ہو سکتی ہے؟ کچھ حضرات اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے کہ یہ حدیث اعتبار کے اعتبار سے کس کثرت میں داخل ہوتی ہے؟ پھر کچھ حضرات نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے وقف کیا ہوا تھا کہ جو حدیث معتبر ثابت ہو، اس سے فقہی احکام مستنبط کریں، درامت کو یہ بتائیں کہ حدیث کی روشنی میں ان کے لئے رادو عمل کیا ہے؟ اس غرض کے لئے انھیں ایک موضوع پر روایت کی جانے والی حدیث کا انتخاب

کبر کی نظر سے تھیلی مٹانے کرنا چاہتا تھا۔ جو ایک مستقل عرق ریزی کا طالب تھا۔ غرض محدثین اور فقہاء کے یہ مختلف کردہ ہر حدیث پر اپنے اپنے حصے کا کام کر کے اس کے بارے میں ضروری معلومات مہیا فرمادیتے تھے۔

احادیث کے جو مجموعے ابتدائی صدیوں میں تیار ہوئے، ان میں عموماً یہ تمام معلومات سمجھا نہیں گئیں۔ بلکہ حدیثیں سند کے ساتھ صرف بیان کر دی گئی تھیں، بعد میں علماء امت نے مذکور و تمام معلومات کو ہر ہر متعلقہ حدیث کے تحت یکجا کرنے کے لئے حدیث کے ان مجموعوں کی شرحیں لکھی ہیں، تاکہ جب کوئی شخص حدیث کے ان مجموعوں کا مطالعہ کرے تو اوہ ہر حدیث کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام معلومات سے بھی مستفید ہو جاوے، چنانچہ حدیث کے ہر اہم مجموعے کی مختلف شرحیں مختلف زمانوں میں لکھی جاتی رہی ہیں، اور حالاتِ زمانہ کے تغیر سے ان کے مضامین وغیرہ میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح، شرح حدیث، ایک مستقل موضوع بن گیا، جس پر ہر زمانے کے علماء اپنے اپنے دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق خام فرسائی کرتے رہے، چونکہ حدیث کے تمام مجموعوں میں ان چھ کتابوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جو، صحاح ششہ کے نام سے مشہور ہیں، اسی لئے زیادہ تر شرحیں انہی چھ کتابوں کی لکھی گئی ہیں۔

آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے، شرح حدیث، کے اس عظیم کام میں برصغیر پاک و ہند کے علماء کو خصوصی امتیاز و مہارت عطا فرمائی، اور گذشتہ دو سو سال میں احادیث کی جتنی شرحیں اس خطے میں لکھی گئی ہیں، نہ تو اسلام کے کسی دوسرے ملک میں نہیں لکھی گئیں، مصر کے مشہور محدث علامہ سید محمد زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ علم حدیث کا مرکز اس زمانے میں برصغیر پاک و ہند کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور علماء ہند نے احادیث کی شرح بہ جو حد میں کی ہیں، وہ علم حدیث کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر ۱۹۹۱ء میں اس شرح کی تکمیل کا کام شروع کیا تھا۔ عملہ فتح المبین کے نام سے اسکی چار ضخیم جلدیں ایک شائع بھی ہو چکی ہیں، اپنی گونا گوں مصروفیات کی بنا پر میں ہر شکل ڈر ہوا دو محنت دے کر یہ کام میں صرف کر پاتا تھا، اور پے در پے غزروں کی وجہ سے بیچ میں طویل وقفے بھی آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اٹھارہ سال نو بیٹے کے بعد اس بیٹے (۳ اگست ۱۹۹۳ء کو) یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، ایک حویل سفر کے مسافر کو منزل پر پہنچ کر جو سردار سکون میسر آتا ہے، اول چاہا کہ اپنے قارئین کو بھی اسکی مسرت میں شریک کر دوں، الحمد للہ اس کی شکستہ کی چار جلدیں تو پہلے ہی شائع ہو چکی ہیں، پانچویں جلد کی کپورنگ مکمل ہو چکی ہے، اور اب دہریس جانے والی ہے، چھٹی جلد کی کپورنگ شروع ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ وشاء اللہ آئندہ چھ ماہ میں تقریباً چار ہزار صفحات پر مشتمل یہ چھ جلدیں مکمل طور سے منظر عام پر آ جائیں گی۔

میں نے ”صحیح مسلم شریف“ کے جس جسے کی شرح لکھی ہے، وہ زیادہ تر معاشی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات کی احادیث پر مشتمل ہے، اور موجودہ دور میں ان میدانوں میں جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ان پر تحقیقی، اور قمری مباحث اس کتاب میں آ جائیں۔ آنحضرت ﷺ کی احادیث زندگی کے ہر گوشے کے لئے بھترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور یہ ہر دور کے اہل طہ کا کام ہے کہ اپنے زمانے کی ضروریات کے مطابق ان احادیث سے یہ رہنمائی حاصل کر کے امت کو اسی سے آگاہ کریں، میں نے اپنی بساط کی حد تک محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سہارے اس کتاب کے ذریعے یہ فریضہ ادا کرنے کی ادنیٰ کوشش کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عالم اسلام کے معروف اہل علم و دانش نے اس کوشش کی پذیرائی کی ہے، عالم اسلام کے اہل قلم اپنے تحقیقی کاموں میں اس کتاب کے خواہ و نہاں ہیں، اور اس پر اپنے قبیلے

نکسے چڑھے ہیں جو میرے لئے حوصلہ فزائی کا بھی باعث ہیں، اور بفضلِ تعالیٰ چارے لکے کی ٹیک ٹامی کا بھی۔ کارئین سے درخواست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کاوش کی قبولیت اور امت کیلئے ایسے مفید ہونے کی دعا فرمائیں، آج تقریباً انیس سال کی محنت کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے شب و روز کے بہترین اوقات وہ تھے جو میں نے خاموشی کے ساتھ اس کتاب کی تیاری پر صرف کئے: امت مسلمہ کی ایک اہم علمی ضرورت پوری کرنے کے جذبے کے علاوہ اس میں میرا ذاتی طائفہ صرف اس امید کی صورت میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی سنت کے خدایوں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو، تو ان کی کسی آخری صف میں اس خطا کار پر بھی اس بارش کے قطرے پھینچے جائیں، کارئین سے اسی دعا کی درخواست ہے۔

۲۶ / مئی ۱۹۹۳ء

۸ / اگست ۱۹۹۳ء

ایک اُلٹی سوچ

...ہٹ کے رہے گا ہندوستان...۔۔۔ میں نے رہے گا پاکستان...۔۔۔ میں نے پوئی کھائیں گے۔ پاکستان بناؤں گے... پاکستان کا مطلب کیا "لا الہ الا اللہ" یہ دوا انگیز نعرے تھے، نئی ٹونج میں ہماری عمر کے لوگوں کی آنکھ کھلی۔ آج بھی جب اس جوش اور جذبے کا تصور آتا ہے جو قیام پاکستان کے وقت بچے بچے کے دل میں سوچ زن تھی، تو قلب روح کی گمراہیوں میں پاکیزگی کی ایک چراغی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی غماضانہ اجتماعی جذبے کی برکت تھی کہ بچہ اور بچہ سازشوں کے بین درمیان اللہ تعالیٰ نے ہالیوڈ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ نظریہ زمین... پاکستان... کی صورت میں ہمیں محسوس اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، آج اس تاریخ ساز واقعے کو سینتالیس سال گزر گئے، اور جن حسین قہورات اور بلند ولولوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، جب ان کا سوا زندہ اپنے موجود و حالات سے کہیے جو ہے تو بیکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ...

۔۔۔ میں تفاوت رہا اور کچھ ست تاپ کھا؟

سینتالیس سال کے اس طویل عرصے میں ہم ان پاکیزہ جذبہ کی اسی سطح سے نیچے گرتے گرتے کہاں جا پہنچے ہیں؟ اس کا اندازہ کرنے کے لیے کسی بھی صراف ایک دن کے اہم دکاندار کافی ہے، حالانکہ قریبی اپنی جگہ ہے، اور قوموں کی زندگی میں اس طرح کا ایسا گرتے گرتے ہیں، لیکن کسی بھی قوم کی زندگی میں سب سے زیادہ تشویشناک مرحلہ دو ہوتا ہے

جب حالات کی خرابی کے ساتھ ساتھ اس کی مست الٹی ہو جائے اور دو اصطلاحات کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی مست میں سوچنا شروع کر دے۔ نوٹی مروجہ نے کسی ایسی ہی صورت حال کے لئے کہا تھا کہ ۔

اوپر والوں کو موجوں نے بہت بچھو پلا

رخ مگر چاہ سہا س نہیں ہونے پاتے

لہذا موجودہ حالات کی خرابی سے زیادہ تشویش اس بات سے ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھارت بھارت کی بولیاں قوم کو اپنی مست میں سوچنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ مثلاً یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب کبھی پاکستان ہدائی بد اعتمادوں کی بنا پر کسی ایسے سے روچار ہوتا ہے ایسا کئے سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں ایسا سے بد امنی یا باہمی جھگڑوں سے سابقہ پیش آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ آواز ضرور اٹھتی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ملک بنائی غلط تھا اور وہ دگ۔ برحق تھے جو پاکستان قائم کرنے کے بجائے متحدہ ہندوستان کے خاکے تھے، جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو اس وقت بھی یہ پر اچھٹا بڑے ہندوؤں کے ساتھ کیا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان کا نظریہ بھی ٹوٹ گیا، اور توجہ جب کہ ہم گو گوٹن فلسفہ سے دوچار ہیں ایک بار پھر اسی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بیسالیس سال بعد اس قسم کی باتوں کا مقصد کوئی واضح نہیں رہتا، یعنی یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ اگر ملک غلط تھا تو اب یہ کرنا چاہئے؟ لیکن اس سرے پر نظریہ قیام پاکستان کی ترویج کا بظاہر منطقی تقاضا اس کے موافق ہے کہ جب ملک بنائی غلط تھا تو (خاتمہ بدین) اب اس کے وجود کا بھی کوئی جواز نہیں اور آج اگر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ جس بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا تھا وہ بنیاد درست نہیں تھی تو پھر اس بھول کی تلافی کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اپنی سابقہ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ملک چھ نمائی کی کشتی میں رکھ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی بات کا

یہ منطقی نتیجہ بھی بر ملا اہدیا کریں، لیکن شاید ابھی صاف کوئی کام آکا کا وصل پیدا نہیں ہوا، اس لئے صرف پہلی بات کہنے کو اس کے تاج کے سامنے کی قیصر و بصیرت پر بھروسہ کیے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر نے اپنی بد عملی سے اس ملک کو جو سہم کے مقدس نام پر حاصل کیا تو یہ تھا۔ ایسے اچھے ہوئے مسلمان کی سر زمین بنادیا ہے جنہیں سلیمانے کا کام مشکل سے مشکل تر ہو گا جو رہا ہے لیکن یہ عجیب و غریب قلعہ ہے کہ اس صورت حال کی ذمہ داری اپنی بد عملی کے بجائے اس نظریے پر ذمہ داری جاتے جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا، اور اپنی بد حالی کا قصہ دارانِ روضہ کوٹھرایا جائے جنہوں نے خونِ پیسہ لپک کر کے اس ملک کی قیصر میں حصہ لیا تھا، اُمرا یک باپ اپنی اولاد کے لئے کوئی شاندار مکانِ قیصر کر کے جائے، اور بعد میں وہ اولاد آپس میں تڑ بھڑ کر اپنی نا اعلیٰ سے اس مکان کو غریب کر کے تو کیا اس خرابی کا قصہ وار اور باپ ہے جس نے اپنے گماڑھے پیسے کی کمائی اس مکان کی قیصر پر صرف کی؟ کیا کوئی شخص چاقی بوش و حواس یہ کہہ سکتا ہے کہ باپ نے یہ مکان بنا کر غنیمتی کی تھی یا غائب کہ یہ وہ شخص جس میں عقل و خیبر کی ادنیٰ درق ہے، یہی کہے گا کہ باپ نے تو مکانِ قیصر کر کے احسان کیا تھا، لیکن اولاد نے اسکی قدرت کی۔ اور اپنی نا اعلیٰ سے اسے غریب کر دیا، لیکن نے جو نے جو۔ اسے پاکستان نے وہ کوٹہ قصہ کہی ہے کہ "ہنگو و شندوں کی ہماری بد امتیوں کا پشمارہ اس کے قیصر کے دیوادی قیصر پر اس کی ہاشم کی جاتی ہے؟

جہاں تک بات کی خرابی کا قصہ ہے ہندوستان کے حالات بھی آزادی کے بعد کوئی قدر قابلِ رشک نہیں رہے، احمد و ضیاء سے لے کر اس ۱۰۰ سال تک یہ شعبہ زخمی ہیں وہاں بھی عمر بزم کے لئے مقاصد میں نمایاں اشیاء و اشیاء و اشیاء سے لے کر عقل و نہارت کر کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آزادی کے بعد یہ خرابی نہ ہو ہو، لیکن حالات کی اس خرابی کی بنا پر یہ بات کوئی نہیں کہ ہندوستان کی آزادی کا

مطالبہ ہی غلط تھا اور انہیں کبھی انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہئے تھا لیکن
حالت کی خرابی کا سارا غصہ غریب پاکستانی پر اتار دیا جاتا ہے کہ گویا اس کے قیام کا نظریہ ہی
اس ساری خرابیوں کا ذمہ دار ہے۔

انگریزوں کی بد اطمینان سے پیدا ہونے والی خرابیوں کی ذمہ داری کسی تحریک کے
بنیادی نظریہ پر ڈالنے کا یہ فلسفہ ایک مرتبہ مان لیا جائے تو پھر یہ کہنہ پر نکاحہ ہر وہ شخص
تحریک جو بالآخر خرابیوں کا شکار ہوئی، اس کا ذمہ دار اس کا اصل بانی ہے کہ اس نے یہ تحریک
چلائی ہی کیوں؟ پھر تو یہ کہئے کہ میر صادق کی نمداری سے میسور کی جو سلطنت مسلمانوں
کے ہاتھ سے نکلی اس میں اصل خطاکار سلطان خجوتی تھے کہ انہیں یہ سلطنت بانی ہی نہ
چاہئے تھی، میر جعفر کی بد اطمینانوں سے انگریزوں کے ہاتھ سے بنگال کا تھ سے بنگال کا تھ دار سر
الہ والہ کو قرار دیتے کہ اس نے انگریزوں سے لڑنے کی پالیسی ہی کیوں اختیار کی؟ حضرت
سید احمد شہید کی تحریک جو بالآخر خرابیوں کی نمداری سے ناکام ہوئی، اس کے بارے میں کہئے کہ
یہ تحریک چلی ہی غلط تھی، دھرتی شیخ اہلہ کی تحریک، انیشی رمال جسے کچھ آستیں کے
سایوں نے سبوتاژ کیا، کہو بھٹے کہ اس کی بنیاد ہی غلط تھی اور ان سب کو دراصل انگریز کی
غلامی پر قناعت کر کے بیٹھ رہنا چاہئے تھا۔ اگر آزادی کی ان تمام مقدس تحریکوں کے
بارے میں جو جہد کی تاریخ کا جھگڑا ہوا حصہ ہیں یہ باتیں نہیں کہی جاسکتیں، اور یقیناً نہیں
کہیں چسکتیں، تو آخر تحریک پاکستان کا وہ کونسا جرم ہے جس کی بنا پر اسے ساتھ یہ اتنا سونک
کیا جاتا ہے کہ غرض ۱۹۴۷ء کے بعد جب کبھی ملک میں کوئی آخر غمگوار واقعہ رونما ہو ساری ذمہ
داری اس تحریک پر رکھ دی جائے؟

پھر جن خرابیوں کی بنا پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بانی غلط تھا، ان کے بارے میں
یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر پاکستان نہ بنا، اور اکھٹہ بھارت وجود میں آ جاتا تو یہ خرابیاں
کیوں رونما نہ ہوتیں؟ کیا ایسی دنگ جہ پاکستان میں رونکر جہ دانت، کام چور، بد عمل اور مفاد

پرست ہو گئے، اگھند بھارت کے مقدس مانے میں رو کر فرشتے بن جاتے؟ اور ان سے دوہرہ
 ادا کیاں سرزد نہ ہوں تو جس جہاں آج پاکستان میں سرزد ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی
 "مسلم اکثریتی" سا قوں میں کم، پیش نہ، سکورائیسی ہاتھوں میں جوتی ہونے ہاتھوں میں آج پاکستان
 کی بائٹ دور ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آج وہ ہندو اکثریت کی سرپرستی سے محروم ہیں، اور ستھہ و
 ہندوستان میں ان کے سر پر ہفاق کی ہندو اکثریت کا ہاتھ ہونہ، نیکلن اگر یہ ہندو اکثریت کی
 سرپرستی الکی ہی ہدایت شے ہے کہ اسکے نتیجے میں موجودہ تمام خرابیاں کا فورہ ہو گئی تھیں تو
 پاکستان کو چھوڑ کر آج بھی بڑے سفیر کے تقریباً اسی فیصد عالمانے کو یہ سرپرستی حاصل ہے، کیا وہاں
 یہ خرابیاں کا فورہ ہو گئی ہیں؟ جن بدعنوانیوں، رشوت ستانیوں، قس و غارتگری، فرقہ وارانہ
 تعصبات اور سفاکی سرزد ہندو کے کام میں پاکستان میں شکوہ ہے، کیا بھارت میں یا اسکے زیر
 سرپرستی علاقوں میں ان کا کوئی نامور نشان باقی نہیں رہا؟ اگر وہاں بھی یہ سفاکی خرابیاں موجود
 ہیں اور یقیناً موجود ہیں تو آخر اس بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان نہ بدلتا تو دورے
 حالات اسے خراب نہ ہوتے؟

بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی بد عملی کی اصلاح سے فرار اختیار کر کے نئے نئے یہ
 ایک ہیانا تلاش کیا ہے کہ حالات کی ساری ذمہ داری پاکستان کے تصور پر ڈال کر اپنے
 معمولات میں ٹکین ہو جائیں، یہ درست ہے کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر اور حفاظت میں شہید
 فطرت اور مجروحہ نہ بے حس سے کام لیا، جس کے نتیجے میں آج ہر شخص بے چین اور پریشان
 ہے، نیکلن ا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان جیسی نعمت کی ناشکرانی شروع کر دیں، آج
 کے نئے گمراہ حالات میں بھی اگر ہر شخص اپنی ذاتی ذمہ داری کا موازنہ قیام پاکستان سے
 پہلے کے حالات سے کرے، یا اپنے ان عزیز اس دو باتوں کے حالات سے کرے جو اب
 بھی ہندوستان میں چھریں تو وہ محسوس کریگا کہ پاکستان کے ذریعے ہندوستانی نے اس پر ان
 غصے نعمتوں کی ہدایت برساتی ہے، اور ان نعمتوں کے باوجود ہونیم خرابی یا

پر چٹکانی ہے، وہ ان نعمتوں کے غلط استعمال سے ہے، لہذا اساری توجہ اس بات پر مرکوز ہونی چاہئے کہ ان نعمتوں کی قدر کر کے ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر آج بھی ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ درست ہونے کا حشر کرے تو پاکستان آج بھی پوری دنیا کے لئے ایک مثال بن سکتا ہے، اگر ایک شاندار مکان کو ہم نے شرارت و فساد کے ذریعے خراب کر ڈالا ہے تو اس کا طلاق یہ نہیں ہے کہ اس گھر کو ڈھا دیا جائے، اس کا طلاق یہ ہے کہ اس مکان کا ہر کھین اپنی سابقہ غفلت اور بد عملی سے جانب ہو، اور اب پوری مستعدی اور دیانت دہاری سے اسکی تعمیر نو میں لگ جائے، ابھی وقت ہے کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کر لیں، وقت گزرنے کے بعد حسرتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

۵ / رجب الاول ۱۴۱۵ھ

۱۵ / اگست ۱۹۹۵ء

قاہرہ کانفرنس کا پروگرام آف ایکشن

اقوام متحدہ کی طرف سے قاہرہ میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے: "آبادی اور ترقی"۔ یہ کانفرنس ۵۷ سے ۳۱ ستمبر تک جاری رہے گی، اور اس میں بنیادی طور پر "میں بود آبادی"، "خاندانی منصوبہ بندی" اور ان کے متعلق مسائل پر غور کر کے ممبر ملکوں کے لئے دو درجہ اصول طے کئے جائیں گے جنکی روشنی میں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں "عظیم آبادی" کے لئے حکمت عملی وضع کر سکیں، اس کانفرنس کی تیاریاں کافی عرصے سے جاری تھیں، اور اس کا "پروگرام آف ایکشن" طے کرنے کے لئے ایک "تدائی کمیٹی (Preparatory Committee)" بنائی گئی تھی جس کا ایک "جنم اپریل میں نیویارک میں منعقد ہوا، اس کمیٹی نے ایک سو تیرہ صفحات پر مشتمل ایک مسودہ تیار کیا ہے جس میں ان تجاویز کو آخری شکل دی گئی ہے جو کانفرنس میں پیش کر کے ان پر کانفرنس کی منظوری لی جائے گی، "پروگرام آف ایکشن" کا یہ ابتدائی مسودہ محد دو پٹانے پر طبع بھی کر دیا گیا ہے، "لاس انجلس (امریکہ) کے ایک مسلمان خالد بیگ صاحب نے اس پورے مسودے کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے ایک مفصل خط بھیجا ہے جس میں اس "پروگرام آف ایکشن" پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اصل خط انگریزی میں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکتوب نگار کی رائے میں یہ "پروگرام آف ایکشن" درحقیقت "بہت ہی آبادی" اور "خاندانی منصوبہ بندی" کے نام پر اس مغربی کلچر کو پوری دنیا پر مسلط

کرنے کا منصوبہ ہے جس میں شرم و حیا، اور محنت و محنت کی ترسیل یا کچھ قدروں کو سمیٹ کر دیا گیا ہے، فاضل مکتوب نگار نے اس مغربی فلچر کو "کنڈوم فلچر" (Condom Culture) کا نام دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر وگرام آف ایکشن کے ذریعے یہی کنڈوم فلچر جو مغربی معاشرے کی چوٹیں بلا دے، تمام مشرقی ملکوں میں بھی رائج کرنا پیش نظر ہے۔ اور یہی کاغذیں منعقد کرنے کے لئے ڈیڑھ روکا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان ملک کو اس منسوے کی زدوں میں پیش پیش رکھ کر، لہذا وہ اس منسوے میں لوث کیا جائے۔ اور اسلامی ملکوں کی طرف سے اس منصوبے کی ردحالت ہو سکتی تھی، انکی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، فاضل مکتوب نگار کا کہنا ہے کہ مختلف مذاہب کی بعض مسلمان شخصوں نے اس پر وگرام آف ایکشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن ابھی تک یہ طور سے مسلمانوں کو اس کاغذیں کے انعقاد کا علم ہے، اور ان تمام چیز کی شکنی کا اندازہ ہے جو اس کاغذیں میں پیش کی جا رہی ہیں، اس لئے ابھی تک اس پر کچھ رد و فعل سامنے نہیں آ رہا، اور اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ایک عالمی ادارے سے یہ تجویز نہ موٹی کے ساتھ منظور ہو جائیں، اور مسلمان ملک جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں، اس کاغذیں میں منظور ہونے والی تجویز کے پابند ہونے لگے یہاں ان کے ملکی نڈا کے اقدارات شروع کریں۔

فاضل مکتوب نگار نے اردو مہربانی اس پر وگرام آف ایکشن کے اثر پرانی مثنیٰ کی ایک نسل کا پی بھی مجھے ارسال کی ہے، جو ایک سو حیرت انگیز بات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعض حصوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فاضل مکتوب نگار کے خدشات بہ بنیاد نہیں ہیں، اس مسودے کو پورا نقل کرنا تو یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں امور پروردگار اور کیا ہے ان میں سے بعض معدودہ ذیل ہیں

(۱) عورتوں پر سے خاتہ ... کی کا پوچھ کر کے انہیں ہر عینہ زانیہ کی مٹائی

سرکریوں میں بڑے بڑے پرشریک کیا جائے۔

(۲) شادی کی عمر بڑھادی جائے، اور جلدی شادی کرنے کے رجحان کی مکمل ہست فکری کی جائے۔

(۳) تعلیم کا ہوں میں جنسی تعلیم (Sex education) بالکل ابتدائی مرحلے سے دینے کا انتظام کیا جائے، اور بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی جنسی ضروری جنسی معلومات فراہم کر دی جائیں، اور جنسیت کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہر سطح پر جاری رکھا جائے۔

(۴) سندھ (منافع حاصل غداغ) اور دوسری نفع حاصل اشیاء کی فراہمی اتنی آسان بنادی جائے کہ ہر شخص بوقت ضرورت اسے بہ آسانی حاصل کر سکے، (مغربی ملکوں میں کنڈوم کے حصول کے لئے خود کار مشینیں جگہ جگہ نصب ہوتی ہیں جن میں پیسے ڈال کر ہاتھ کے ہاتھ کنڈوم فراہم ہو جاتا ہے، غالباً کنڈوم کی فراہمی میں سہولت پیدا کرنے سے ہی قسم کی کوئی صورت مرد ہے، ورنہ اسٹورز میں تو آج بھی اتنی فراہمی بچھوڑو نہیں ہے)۔

(۵) ایسے مشورتی مراکز کھولتے سے قائم کئے جائیں جن میں صرف شادی شدہ جوڑوں کو نہیں بلکہ غیر شادی شدہ نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی جنسی معلومات اور منع حاصل کی تدابیر وغیرہ آسانی سے فراہم کی جائیں، اور ان کے خصوصی مسائل پر انہیں مفید مشورے دیئے جائیں، اور ان مشوروں میں اس بات کا پورا انتظام کیا جائے کہ انکی تکریم اور رازداری کی پوری ضمانت ہو، تاکہ یہ نو عمر لڑکے اور لڑکیاں انشاءً زیادہ عزتی کے کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔

اس سلسلے میں مذکورہ بالا پر وگرام آف ایکشن کے الفاظ یہ ہیں:

"Countries Should remove legal, regulatory and Social barriers to sexual and reproductive health information and care for adoles

cents and must ensure that the programmes and attitudes of health-care providers do not restrict the access of adolescents to the services and information they need. In doing so, services for adolescents must safeguard their rights to privacy, confidentiality, informed consent and respect...."

یعنی: "نکومتوں کو چاہئے کہ وہ اپنی تمام قانونی، انتظامی اور سہتی رکازوں کو دار کریں جن سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جنسی اور تولیدی صحت کے بارے میں معلومات اور طبی توجہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیدا ہوتی ہو، لہذا نکومتوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ جنی توجہ فراہم کرنے والوں کو پروگرام یا ان کو بھرتی رویہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق منصوبہ اور خدمات فراہم کرنے پر کوئی پابندی عائد نہ کرے، اور اس طرح جو خدمات ان کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو فراہم کی جائیں ان میں ٹھیک رازداری کا بھی اہتمام کیا جائے اور انہیں اس بات سے مطلع بھی کیا جائے کہ ان کو یہ خدمت پر رضادر ہے۔ چرے احترام کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔" (فقیرہ ۷، ص ۳۰)

اسی بات کی مزید وساحت کے لئے آگے کہا گیا ہے کہ:

'Sexually active adolescents will require special family planning information, counselling and services, including contraceptive services, and those who become pregnant will require special support from their families

and community..."

یعنی: جو نوعمر لڑکے یا لڑکیاں جنسی طور پر فعال ہیں، انہیں خاندانی منصوبہ بندی کی معلومات خصوصی طور پر فراہم کرنا ضروری ہوگا، نیز انہیں مشورے اور دوسری خدمات کی بھی ضرورت ہوگی جن میں منع حمل کی خدمات بھی داخل ہیں، اور ان میں سے جو لڑکیاں حاملہ ہو جائیں، ان کو اپنے خاندان اور معاشرے کی طرف سے خصوصی حمایت اور سرپرستی کی حاجت ہوگی۔ (۱۱۔ (مقررہ نمبر ۷۵۰)

(۶) اس پروگرام میں نکلوتوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جو نوعمر (غیر شادی شدہ) لڑکیاں حاملہ ہو جائیں ان کے خلاف پائے جانے والے امتیازی رویے کو ختم کرنے کے لئے مناسب اقدامات کئے جائیں۔

(۷) مذکورہ بالا تمام اقدامات کے لئے تمام ذرائع امداد ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کو استعمال کیا جائے۔

یہ چند بہت موٹے موٹے نکات ہیں جو اس پروگرام آف ایکشن میں بار بار بڑی تاکید کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اور ان پر بہت زور دیا گیا ہے۔

ان تمام نکات کو یکجا طور پر پڑھنے سے جو منظر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں چپے چپے پر مرد و عورت اور لڑکوں لڑکیوں کا آزادانہ میل جول ہے، جنسی تعلیم بالائی کے ذریعے ہی شروع ہو چکی ہے، اور فی دہائی کے ذریعے بھی اسکے تمام مخفی گوشے برسر عام دکھائے جا رہے ہیں، بلوغ کے فوراً بعد شادی پر پابندی ہے، لیکن نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو رازداری کے ساتھ منع حمل کی تاخیر اور دوسری جنسی معلومات ان کی ضرورت کے مطابق فراہم کی جا رہی ہیں، کشم و مہم وقت اور ہر جگہ میلا ہے، اور اس کے استعمال کے طریقے پوری عزت اور احترام کے ساتھ نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو سکھانے کا پورا انتظام موجود ہے، اور اگر کبھی اتفاقاً حمل ہو بھی جائے تو خاندان اور

معاشرے کی طرف سے پوری حمایت اور سر پرستی مہیا ہے۔

یہ مغرب کے اسی آتش گیر ماحول کی تصویر ہے جسے فاضل مکتوب نگار نے ”کنز و معجزہ“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی تباہ کاریوں کو ہم امریکہ میں رہنے والے زیادہ بہتر طریقے پر جانتے ہیں، فاضل مکتوب نگار نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قاہرہ کی کانفرنس میں یہ تجاویز ایک مرتبہ منظور ہو گئیں تو خواہ انکی حیثیت محض تجویز کی ہو، لیکن ان کے عملی نفاذ کے لئے عالمی مالیاتی اداروں کو ایک جتھہ ر کے طور پر بھی متعمل کیا جاسکتا ہے۔

یہ تجاویز قاہرہ کی کانفرنس میں پیش ہونے کیلئے تیار ہیں، چونکہ اقوام متحدہ دنیا بھر کے ملکوں پر مشتمل ہے، جن میں وہ مغربی ممالک بھی داخل ہیں جہاں پہلے ہی سے یہ ماحول یہ تمام دکھائی موجود ہے، اس لئے ان تجاویز کا صفحہ قرعہ حاس پر آجائے کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن ذمہ داری ان مسلمان ملکوں کی ہے جن کے عوام کی بھاری اکثریت آج بھی عفت و عصمت کو اپنی قیمتی متاع سمجھتی ہے، مسلمان ملکوں پر مستحسن تنظیم ”راہیلہ عالم اسلامی“ نے مسلمان ملکوں سے بجا طور پر اپیل کی ہے کہ وہ اس ”پروگرام آف ایکشن“ کے قابل اعتراض حصوں پر ہرگز صاف کر دیں اور آخری منظوری کے وقت ان تجاویز کی بھرپور مخالفت کر کے ان میں ضروری ترمیمات کروائیں، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے نمائندے رابطہ عالم اسلامی کی اس اپیل پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟

۲۰ / ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

۲۹ / اگست ۱۹۹۳ء

اسلام اور ٹریفک

آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے جب میں پہلی بار جنوبی افریقہ گیا تو کسی جدید ترقی یافتہ ملک کی طرف وہ میرا پہلا سفر تھا، اب تو جنوبی افریقہ پر امن دور پر آزاد ہو چکا ہے، اور وہاں نسل امتیازی کی پولیس ایک ٹھکانہ پر ریڈ سن بجلی ہے، لیکن من دونوں وہاں سفید فاسق نکرہوں کا راج تھا، اور نسلی امتیاز کے قوانین پوری آب و تاب پر تھے، چنانچہ بڑے شہروں میں مستقل رہائش کا حق صرف غوروں کو ملتا تھا، دوسری نسلوں کے لوگوں کے لئے الگ الگ آبادیاں تیار تھیں، جو ان بڑے شہروں سے کافی فاصلے پر واقع تھیں، جو سائمرگ سے تقریباً تیس میل دور ایک ایسی ہی خوبصورت آبادی، راکوا، این۔ کے نام سے جانی جاتی تھی جو تار متر بند وستانی نسل کے باشندوں کے لئے مخصوص تھی، جس سے ہزار ہا ہونڈائی آبادی میں رہتے تھے، اس لئے ہمارا قیام بھی وہیں، یہ بڑی پر فضا جگہ تھی، جو زیادہ تر رہائشی مکانات پر مشتمل تھی۔ تھوڑی آبادی کے لئے امر ایک دستی رقبے پر منصوبہ بندی کے ساتھ مکانات بنائے جائیں تو تھا، یہ ہے کہ بعضی میں اشرفی کا احساس ہو گا، یہی صورت یہاں بھی تھی کہ یہ بستی بہت خوبصورت تھی تھی، کبھی کبھی یہ سون، اور حد درجہ صاف ستھری۔ یہاں کے ٹیکسوں میں سے تقریباً ہر شخص کے پاس اپنی اپنی کار تھی انہیں سڑکوں پر ہر کسی کو سوال ہی نہیں تھا، یہیں چلنے والے بہت کم تھے، سڑک پر آنا والے چلنے والے نظر آ جاتے، اور وہ بھی زیادہ تر فٹ پاتھ پر۔ مرنے والے نہیں زیادہ

تر مسلمان پڑی رہتی تھیں، لیکن ان مسلمان سڑکوں پر بھی سر پھوٹنے سے بچوٹے موز کے
 کتار سے زمین پر ایک سیاہ انگوٹھیں نظر آتی تھیں، اور بعض وقت بہت پر موز کے بیڑے بھی وہیں سے
 گزر رہے ہوتے تو دیکھا کہ کار چاٹنے والا اس انگوٹھ پر پھینک کر پتھروں کے لئے داتا اور
 دائیں بائیں دیکھنے کے بعد پھر آگے بڑھتا، میرے لئے جسے اس نے اس لئے یہ تھی کہ سڑک دور
 دور تک مسلمان پڑی ہے، اور کسی آگے جانے واسطے گا، مہنگانہ میں ہے، اسے باوجود رانچر
 خود کھلی چلایا میں ہو، یا تو میں کتہہ مشغول ہو، اس ٹیکر پر پہنچ کر رستا ضرور ہے، اور انہیں
 گروں خود بخود دائیں بائیں اس طرح مزاجاتی ہے جیسے کوئی خود کار مشین کسی ریوٹ کنٹرول
 کے ذریعے مڑ رہی ہو، پہلی جگہ ہار میں یہ سمجھا کہ ڈرائیو کرنے والے کو اپنے کتہ کوئی شبہ ہو گیا
 جس کی وجہ سے اس نے گاڑی روکی، لیکن جب ہار پر یہی منظر نظر آیا تو میں نے لوگوں سے
 ہٹ کر بچ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ ٹریفک کا قاعدہ ہے کہ ہر موٹر پر یا جہاں
 زمین پر یہ انگوٹھیں ہوتی ہو گاڑی کو روک کر دائیں بائیں دیکھتا ہوا رانچر کے ذریعے لازم
 ہے اب ہمیں اس قاعدے پر عمل کرنے کی ایسی مدت پڑ گئی ہے کہ کوئی موز دیکھ کر باز میں پر
 کھینچی ہوئی پٹیکر دیکھ کر پاؤں بے ساختہ ٹریفک پر پہنچ جاتے ہیں اور گاڑی کے رکستے ہی مڑ رہی
 دائیں بائیں مڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد چھ دن وہاں میرا قیام ہوا، میں روزانہ ہار پر یہ منظر
 دیکھتا رہا، کوئی ایک ٹکس بھی جیسے ایسا نہیں ملتا جس نے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہو، مجھے
 اپنی قیام گاہ سے مین روڈ تک روزانہ کئی بار چاہا، پڑتا اور ہار میں یہ دیکھتا کہ کار ڈرائیو
 کرنے والا میں روڈ چھیننے سے پہلے کئی مرتبہ ان مسلمان سڑکوں پر رکتا تھا، حالانکہ مجھے اس
 پورے مڑنے میں ٹریفک پولیس کا کوئی سپاہی ان سڑکوں پر نظر نہیں آتا، جو لوگوں سے اس
 قاعدے کی پابندی کرنا ہوتا، نہ ہمارے ملک کی طرح اسے ایجنڈہ دیکھ کر نظر آنے لگتا ہے، ہار
 پر ٹیکر نہیں روکا، نہ سب ہے۔

یہ نگارہ پہلی بار جنوبی افریقہ میں دیکھا تھا، اور اس لئے اچھا معلوم ہوا تھا کہ آنکھیں پاکستان کی آزادی اور بے مہار ٹریڈک دیکھنے کی عادی تھیں، بعد میں یہی منظر مشرق و مغرب کے بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی دیکھا، یہاں تک کہ اب نکاحیں اتنی بھی عادی ہو گئیں، لیکن جب اپنے ملک میں ٹریڈک کا محل دیکھو تو وہ نہ صرف وہیں کا چیز ہے، بلکہ یہاں لگتا ہے کہ الٹی سمت میں سفر کر رہا ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کہ وہ ہر شخص کے سامنے ہے۔

اس صورت حال کا سبب سرکاری انتظام کا ڈھیلہ پن اور تعلیم و تربیت کا فقدان تو ہے ہی، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی کے ان روزمرہ کے مسائل کو دین سے باہر کی چیز سمجھ رکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ دین اور اسلام کا تعلق تو صرف مسجد اور مدرسے سے ہے، عروسی کاروبار اور اس مسئلے کے تمام امور دین کی حُرمت سے (معاذ اللہ) باہر ہیں، لہذا ٹریڈک کے مسائل کا دین سے کیا واسطہ؟ اس غلط سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹریڈک کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ اب تو قاعدوں کو توڑنا ایک بہادری کی علامت بن گئی ہے، جو شخص جتنے قاعدہ توڑے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بہادر اور جیال سمجھتا ہے، اور اسی غلط سوچ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایسے بھلے دیدار لوگ جو نماز روزے کے پابند ہیں، اور مجموعی اعتبار سے حلال و حرام اور چارو پانچ کی فکر بھی رکھتے ہیں، ٹریڈک کے قواعد کی دھڑلے سے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، نہ اس طرح عمل کو غلط یا گناہ سمجھتے ہیں، چنانچہ غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیتا، مقررہ رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلاتا، خط سمت میں سفر کرتا، رکنے کے سرخ اشارے کو توڑ دیتا جہاں اور ٹریفک ممنوع ہے وہاں گاڑیوں کی باقاعدہ ریس لگاتا، روزمرہ کا کھیل بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ یہ سارے کام صرف بے قاعدگی کے زمرے ہی میں نہیں آتے، بلکہ دینی اعتبار سے گناہ بھی ہیں، اول

تو اس لئے کہ ٹریک کے تمام قواعد و اصول تمام انسانوں کی مصمت کے تحت بنائے گئے ہیں، اور جو قوانین حکومت کی طرف سے عمومی مصمت کے لئے بنائے جائیں، ان کی پابندی شرعی اعتبار سے بھی واجب ہے، اور ان کی خلاف ورزی ناجائز، قرآن کریم کا برشاد ہے کہ :

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
 ”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے ائمہ و اہل حاکموں کی اطاعت کرو۔“

اس اطاعت سے مراد یہی ہے کہ حکام عمومی مصمتوں کی بنیاد پر جو قاعدے مقرر کریں (بشرطیکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں) ان کی پابندی کی جائے، اس پابندی کا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قواعد کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہو جاتی ہے۔

دوسرے جب کوئی شخص سڑک پر گاڑی چلانے کا لائسنس لیتا ہے تو وہ حکام سے زبانی، تحریری یا کم از کم مہل وعدہ کرتا ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی چلاتے وقت تمام مقررہ قواعد کی پابندی کریگا، اگر لائسنس کی درخواست دیتے وقت ہی وہ مختلف حکام کو یہ بتا دے کہ وہ ٹریک کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھ سکے گا، تو اسے کبھی لائسنس نہ دیا جائے، لہذا لائسنس اسی وعدے کی بنیاد پر دیا گیا ہے، چنانچہ اسکے بعد اگر وہ ٹریک کے قواعد کو توڑتا ہے تو اس میں وعدے کی خلاف ورزی کا بھی گناہ ہے۔

تیسرے ان قواعد کو توڑنے سے علماً کسی نہ کسی انسان کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، بعض اوقات تو اسی چارہ کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے، اور کسی بے گناہ کی جان بھی جاتی ہے یا اسے کوئی اور جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے یا کم از کم آواز ہو جاتی ہے کہ اس سے دوسروں کو اپنی تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات میں ان صفحات میں بار بار تلخ چکاہٹوں کہ کسی بھی شخص کو

بلادہ تکلیف پہنچانا تاکہ تکلیف گناہ ہے کہ اسکی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے۔

اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چلنے والا دوسروں کی سلامتی کی حفاظت دے۔ یعنی ایسے ہر کام سے اجتناب کرے جو کسی دوسرے شخص کے لئے تکلیف یا خطرے کا باعث بن سکتا ہو، اس احتیاط کے بغیر اس سڑک کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، جو تمام باشندوں کی مشترک ملکیت ہے، اور اگر اس بے احتیاطی کے نتیجے میں کسی شخص کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچ جائے تو اسکا سارا تادم شرعی اظہار سے اس شخص کے ذمے عائد ہوتا ہے جس نے بے احتیاطی کے ساتھ سڑک کو استعمال کیا۔

اب غور فرمائیے کہ اگر ایک شخص شکل توڑ کر گاڑی آگے لے گیا، یا اس نے کسی ایسی جگہ سامنے والی گاڑی کو اور ٹیک کیا جہاں ایسا کرنا ممنوع تھا، تو بظاہر تو یہ معمولی سی بے قاعدگی ہے، لیکن درحقیقت اس معمولی سی حرکت میں چار بڑے گناہ جمع ہیں، ایک چاتون شکنی، اور حاکم کے جائز حکم کی نافرمانی کا، دوسرے وعدہ خلافی کا، تیسرے کسی کو تکلیف پہنچانے کا، چوتھے سڑک کے ناجائز استعمال کا یہ گناہ ہم دن رات کسی تکلیف کے بغیر اپنے راستوں میں سمیٹ رہے ہیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے۔

پھر بعض اوقات کسی ایک شخص کی بے قاعدگی سینکڑوں انسانوں کا راستہ ہی بالکل بند کر دیتی ہے، مثلاً سڑک کے ایک حصے میں اگر کسی وجہ سے ٹریفک رک گیا تو بعض جلد باز لوگ تھوڑے سے انتظار کی زحمت گوارا کرنے کے بجائے سڑک کے اس حصے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آنے والے ٹریفک کے لئے مخصوص ہے، اسکا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی گاڑیوں کا راستہ رک جاتا ہے، اور گھنٹوں تک کے لئے ٹریفک اس طرح جام

ہو چکا ہے کہ نہ ہمارے ہندو نہ پائے رفتن۔ اس قسم کی بے جا مدد کی درحقیقت۔ فساد کی اور غرض اور کی تعریف میں آتی ہے اور سینکڑوں انسانوں کو کرب و عذاب میں مبتلا کرنے کا نعرہ اس شخص پر ہے جس نے ہمہ سمت میں گاڑی ہے چاکر اس صورت حال سے ہموں کو رو چاکر کیا۔

ہمارے دین نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں ان کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی ہیں اور وہ تعلیمات عطا کی ہیں جو ہر دور میں سدا بہار ہیں، لیکن ہم نے ان کو سمجھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے دین کو صرف مسجد اور مدرسے کی چار دیواری میں تک محدود کر ڈالا اور سری قوموں نے ان اصولوں پر عمل کرنے کو امتداد بخاہری تحقیر، غریب درست کر لیا، لیکن ہم انہیں چھوڑ کر اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی مشکلات اور بد چینیوں کی آماجگاہ بنا کر رکھا ہے اور اپنی بد فہمی سے اسلام کے مزاج کو بھی مسموم کر رکھا ہے۔ لیکن ان مسائل کا حل صرف ان پر اور دور سے تھرو کر لینا نہیں ہے، بات سی وقت سے ہی جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنے ضمیر کو بھیہ کر کے اور دوسروں کے عہد زعمیں سے بے نیاز ہو کر ہم کو کم فوادمی ہوں سے بچنے اور ان ذہین اموالی اصولوں پر عمل کرنے کا تھکا کر دے۔ تبدیلی ہمیشہ افراد کے ذاتی عمل سے وجود میں آتی ہے اور پھر اسی دائرہ رلئے قومی مزاج کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔

مذہبِ اسلامی (۱۳۳۵ھ)

۱۱۔ ستمبر ۱۹۱۵ء

لا قانونیت کیوں؟

پاکستان بننے سے پہلے سالہا سال ہمارے برطانوی حکومت کے ماتحت رہے۔ یہ حکومت چونکہ محض سینہ زوری کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اور اس نے اپنی چودھراہٹ قائم کرنے کے لئے ظلم و ستم، بھرتی اور دغا کی دیکھاڑا قائم کئے تھے، اس لئے ہندوستان کے باشندوں نے ان مخصوص حریت پسند مسلمانوں نے اس حکومت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ سرٹ سندر پارٹ آئے والے حکمران اپنی جبری کے رنگ سے نکر رہے تھے اور ان کے ہر چیز میں یہاں کے باشندوں سے مختلف تھے، اور ان کا حق ہر اقدار صرف توپ اور ہندوئی کی بنیاد پر قائم تھا۔ انکی طرف ان کے ال آپ دی مرحوم نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

اپنے سبوں کی کہاں تہا تو مجھ پر دا ہے

نہہ انہم بھی نوریں چا نکا نکا ہے

بھی فرماتے رہے "حق سے بھیا دستور"

یہ نہ ارشاد ہوا "توپ سے نہ بھیا ہے"

تجربہ ہے کہ اصل کی زور زور دہی سے کسی کے گلے میں غلامی کا ملوک تو ایسا چا نکا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت اور احترام پیدا نہیں کیا جاسکتا، اس لئے ہندوستان نے ہندو سے ہے جس کو ان کے حکم تو ان کے نہیں ان کے سینوں میں انگریزی

حکومت کے خلاف نفرت کا، اور ہمیشہ ایسا رہا، یہی نفرت کا لڑا تھا جو آزادی کی بہت سی تحریکوں کی صورت میں وقتی فوقی ظاہر ہوا اور انگریزی حکومت سے نفرت کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس کے مسلط کئے ہوئے قانون کا دوسوں میں احترام کبھی قائم نہیں ہوا، اس قانون کی پشت پر صرف سزا کا خوف تھا جو لوگوں سے ڈرے کے زور پر تو قانون کی پابندی کرا لیتا تھا، ورنہ دہلی سے اسے، نئے کیلئے تیار نہ تھے، چنانچہ جہاں موقع ملتا وہاں اس سے فرار اختیار کر لیتے تھے، ایک آزادی کی بہت سی تحریکوں نے، قاعدہ و گون کو قانون شکنی کی ترغیب دی، اور وہاں سزا کا خوف بھی قانون کو توڑنے سے مانع نہیں ہوا، لوگوں نے اپنی نفرت کے اظہار اور اپنا احتجاج رجسٹر کرانے کے لئے حکومت کی نافرمانی کر کر کے چلیں بھر دیں، یہاں تک کہ حکومت کی نافرمانی حریت پسندی کی ایک علامت بن گئی، اور قانون کی خلاف ورزی بہادری اور جی داری کا ایک ثبوت۔ رفتہ رفتہ قانون کے بارے میں یہ تصور جام ہو گیا کہ وہ درحقیقت ہمیں غلامی کے شکنجے میں کسے و نہوں کا ایک حربہ ہے جس کے ساتھ تہہ میں اور احترام اور استہوار ہے بھی نہیں سکتا۔

حکومت اور قانون کے بارے میں یہ ذاتی فضا تھی جس میں پاکستان بھلا پاکستان کا حصول ایک ایسا انقلابی واقعہ تھا جس کے نتیجے میں یہ ذاتی فضا بہت آسانی سے تبدیل ہو سکتی تھی، شروع شروع میں عوامی جذبہ واقفی یہ تھا کہ یہ ہمارا ملک، ہماری حکومت اور ہمارا جگہ ہے، اس کی ہر چیز ہماری ہے، اور ہمیں مل جانا کرا سکتی تعمیر کرنی ہے، لہذا اس موقع پر لوگوں کو نظم و ضبط اور قاعدہ قانون کا پابند بنانا بہت آسان تھا، لیکن اول تو ہم نے آڑ لگا ہونے کے بعد بھی اپنا قانون کاٹوں کاٹوں دیکھا جو انگریز کا لایا ہوا تھا، اور جس سے عین عیب مجموعی عوام کو نفرت تھی، یہاں تک کہ قانون کی زبان بھی بدستور دی جاتی رکھی جسے ملک کے ہزار باشندوں میں سے ہر ایک کی سمجھتا ہے، حد تو یہ ہے کہ انگریز جنوں کے دور میں طریقہ یہ تھا کہ چلی عدالتوں میں گواہوں کے بیانات اور دوائی اور

مقامی زبان میں ہوتے تھے، پھر ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا تھا، ان کو راج صاحبان انیس
 سھ سوئس اچھی سرائوس کے راج مقامی حضرات میں سے بنے تھے، تب بھی ان کو پابند کیا گیا کہ
 وہ تمام بیانات کا انگریزی میں ترجمہ کرنا ضروری نہیں، ان کو یہ سب بھی معاہدہ اپنی کی حد ان میں
 میں ہوئے تو وہ ان کے انگریز راج میں وہاں بیانات کا کچھ نہیں دیا، یہ کہ جس کی حکمرانوں کی ایک مجبوری
 تھی جس کی وجہ سے اچھی حد ان میں ایک ایک بیان دو دو زبانوں میں پکارا ہوتا تھا۔ لیکن
 مجبوری کا یہ فریضہ آج سینا نہیں رہا، نہ اس کے بعد بھی اسی طرح چلا آتا ہے، اب اچھی
 حد اس سے بڑے تر ہر سب عظمیٰ تک کوئی انگریز راج ہوتی نہیں رہا، لیکن اچھی حد انوں کے راج
 صاحبان آج بھی ان دو ہری محنت کے پابند ہیں کہ یہ بیانات اردو، ہندی، انگریزی اور مقامی زبان میں بھی
 قلمبند کرانیں، اور پھر ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر لیں، پھر ان تمام حد انوں میں یہ کہ زیادہ تر
 بیان کے انگریزی میں ہی کیے جاتے ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ سننے، نہ لکھنے، نہ دیکھنے میں اور راج کے کچھ وہ
 تو اصل اردو بیان کو بھی نکال کر دیکھنے پڑتا ہے، یہ ساری مشقت جس میں یقیناً وقت اور پیسے کا
 ضیاع بھی ہے، مگر آج تک ہر وقت اس سے بڑے تر ہے جس میں لیکن ہم سے اب تک یہ نہیں ہو سکا
 کہ یہ نہت جس زبان میں دیئے گئے ہیں اسی پر اکتفا کر کے اسے قابل استفادہ نہ کریں، بلکہ اپنی
 سرائیکی زبان و دیالیں جسے ملک کی اکثریت سمجھتی ہو۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ آزمونی
 حاصل ہونے کے بعد بھی عوام کے ذہن سے یہ اثر دو نہیں ہوا کہ ہم پر واقعی بدلتی قانون اور
 نظام مسلط ہے جو انگریز نے ہم پر لا دیا تھا، چنانچہ اس قانون کے بارے میں غرت اور مل کے
 جو بیانات آزادی سے پہلے تھے، آج بھی وہ کلی طور پر دور نہیں ہوئے، اور کسی بھی قانون کی
 کاسیٹی آئیے جس کو لیتا ہے۔ کی ضرورت ہے وہ آج تک ملکی قانون کو کما حقہ حاصل نہیں
 ہوئی۔

۰۰ مہربانی یہ ہے کہ ہر دینی شرمہ الہی سے قیام پاکستان کے چھ ہی عرصے
 کے بعد ہمارے سیاسی حالات میں دو ایسی آئی کہ عوام حکومتوں سے ہٹ گئے، اور

حکومت اور عوام کے درمیان اتحاد کی جو فضا کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہے وہ منقود ہوئی ہوگی یہ سمجھنے لگے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد بھی حکومت ہماری نہیں، کسی اور کی ہے، ہم اب بھی اسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں جس میں آزادی سے پہلے عقیدہ تھے، بلکہ اس پر بد نظمی اور بد امنی کا اور اضافہ ہو گیا ہے، لہذا ہمارے حق میں نظام کے لحاظ سے کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی۔

نہ قہر ہے نہ زور نہ دلی نہ انداز چمن بدلی

میں کیونکر اعتبار اقتدار آسمان کروں؟

یہ دوسری وجہ ہے جس کی بنا پر سرکاری قوانین اور قواعد و ضوابطوں کے بارے میں وہ وقتی ذہنی فضا آج بھی بد قرار ہے جو انگریزی سہارن کے دور میں پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قانون کا احترام اور قانون کی بالا دستی جو کسی بھی ملک و قوم کے استحکام کے لئے سب سے پہلی شرط کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے معاشرے میں غلط ہوتی جا رہی ہے، ہوگے و حزلے سے قانون کو توڑتے ہیں، اور اس قانون شکنی پر نہ کسی کو ندامت ہوتی ہے، نہ ضمیر غلامت کرتا ہے، انگریز کے دور میں کم از کم کو پکڑے جانے کا خوف تھا، اب بد نظمی اور بد امنی نے اس خوف بھی دل سے نکال دیا ہے، اور اس قانونیت کی بنیاد آئی ہے۔

یہ درست ہے کہ اس صورت حال کو بہ لئے کی کنگھی حکومت کے پاس ہے، اسکی نظام میں ایسی تبدیلیاں آسکتی ہیں جن کے نتیجے میں پرانی حکومت اور پرانے قانون کا یہ تاثر عوام کے دل و دماغ سے نکلے، اور قانون کا صحیح معنی میں احترام پیدا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اس سلسلے میں اپنے ٹرائکٹس سے غفلت برتنی رہی ہے، تو کیا ہمیں اس قانونیت کے اس مزاج پر صبر کر کے بیٹھ جانا چاہئے جو روز بروز زندگی کو دھجھ رہا ہے؟ اگر حکومت اپنی اصلاح نہیں کرتی، تو کیا فرد کو بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی چاہئے؟

واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمیں حکومت سے شکایات ہیں تو ان شکایات کا ازالہ کرنے کی فکر ضرور کرنی چاہئے، اور اگر کسی حکومت سے ایسی ہو تو حکومت کو بدلنے کی مناسب تدبیر بھی اختیار کرنی چاہئے، لیکن یہ بات بھی فراموش نہ کی جائے کہ آزادی کے بعد کے حالات بہر صورت پہلے کے مقابلے میں مختلف ہیں، شرعی اعتبار سے بھی صورت حال یہ ہے کہ جو قوانین قرآن و سنت سے متصادم ہیں انکی بات تو اور ہے، لیکن جو قوانین اور سرکاری ضابطے قرآن و سنت کے کسی حکم سے نہیں ٹکراتے، جن کی پابندی شرعی اعتبار سے بھی ہر مسلمان حکومت کے باشندے کے لئے ضروری ہے، حکومت خود کتنی بری ہو، لیکن اس کے ایسے احکام، بالخصوص وہ احکام جو مصلحت عامہ کے تحت بنائے گئے ہیں ان کی تعمیل ہر باشندے کا فرض ہے، اور آنحضرت ﷺ نے دسیوں احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے، لہذا مسلمان حکومت کے قیام کے بعد کسی ایسے قانون کو توڑنا صرف قانونی غلطی یا جرم ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے بھی گناہ ہے، اور اگر اس قانون شکنی کے نتیجے میں عام لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، یا اس سے معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہو تو بہت سے محن ہوں کا مجموعہ ہونے کی بنا پر انتہائی غمین گناہ ہے۔

اس وقت ہمارے ملک کی صورت حال یہ ہے کہ اگرچہ یہاں بنیادی طور پر انہی انگریزی قوانین کو اختیار کر لیا گیا تھا جو انگریز کے زمانے میں نافذ تھے، لیکن قیام پاکستان کے بعد بہت سے قوانین میں تبدیلی بھی آئی ہے، اور اس دور کے جو قوانین اب بھی نافذ چلے آتے ہیں ان میں سے بہت سے واقعتاً مصلحت عامہ پر مبنی ہیں، اور ان سب کے بارے میں یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہیں (اور جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کو منسوخ کرنے کے لئے وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے ایک آئینی راستہ بھی اب دستور پاکستان میں قراہم کر دیا گیا ہے) لہذا اب وہ ذہنی تضاد ختم ہونی چاہئے جس میں قانون شکنی کو برحق اور بہادری کی علامت قرار دے کر قاطب تعریف سمجھا جاتا تھا۔

کسی بھی قوم پر معاشرے کی ترقی اور اچھکے مرنے کے لئے یہ ایک لازمی شرط ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہو، اثر معاشرہ کا قانونیت کا عکار ہو جائے تو یہ صرف حکومت کا نہیں، قوم کے ہر فرد کا قلبی و اخلاقی نقصان ہے، اگر ہم حکومت کی بااثری و نافذ کاری کو بنیاد بنا کر قانونیت کے جاذب بنائیں تو یہ خود اپنے پاؤں پر گھبائی مارنے کے مترادف ہے، یہ ملک صرف پر سر اقتدار افراد کا نہیں، ہمارے کروڑوں سے زائد ناخواندے اور کم سواد ہیں، اگر ہم صرف ان کے مستقبل اس سے اڑتے ہیں، اگر ہم قانونیت سے نفرت حاصل کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو خود بھی افراتفری کا شکار ہو سکتے ہیں، مسکن سے محروم رہیں گے، اپنے بچوں کے لئے بھی مسائل کا سینہ جہنم چھوڑ کر جائیں گے، ہر عمر بھران کے لئے کوئل جان مار بیچ، ہمارے اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا حساب ہمیں آخرت میں بھی دینا ہو گا، ہو سکتا ہے کہ وقتی حیویوں پہانوں سے ہم دنیا کی فوری ہمارے پرک سے بچ جائیں، لیکن اپنی ہی ہوئی برائی کے لازمی نتائج بہر صورت رونما ہو کر رہیں گے، مگر آخرت کی ہمارے سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔

۱۷ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

۲۳ ستمبر ۱۹۹۳ء

پاکی اور صفائی

تقریباً دو سال پہلے میں برطانیہ کے ایک -فر کے دوران برمنگھم سے ٹرین کے ذریعے ایڈنبرا جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے غسل خانہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلا تو دیکھا کہ وہاں ایک انگریز خاتون پہلے سے انتظار میں کھڑی ہیں جس سے اندازہ ہوا کہ غسل خانہ خالی نہیں ہے، چنانچہ میں ایک قریبی سیٹ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، جب کچھ دیر گزر گئی تو اچانک غسل خانے کے دروازے پر میری نگاہ پڑی وہاں Vacant کی تختی ساف فلٹر آری تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ غسل خانہ خالی ہے، اور کہیں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ خاتون بدستور دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے قریب جا کر ان سے کہا کہ غسل خانہ تو خالی ہے، مگر آپ اندر جانا چاہیں تو چلی جائیں، انہوں نے جواب دیا کہ دراصل غسل خانے کے اندر میں ہی تھی، لیکن جب میں شباب سے فارغ ہوئی تو ریل پیٹ فارم پر رک گئی، اود میں نمودار ہوئی نہیں کر سکی، (یعنی اس پر پانی نہیں بہا سکی)، کیونکہ جب گاڑی پیٹ فارم پر کھڑی ہوئی غلطی کرنا مناسب نہیں، اب میں باہر آ کر اس نقطہ میں ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اندر جا کر نمودار ہوئی کر دوں، پھر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھوں گی۔

یہ بظاہر ایک چھوٹا سا معمولی واقعہ تھا، لیکن میرے ذہن پر ایک نقش چھوڑ گیا، یہ

ایک انگریز خاتون تھیں، اور بظاہر غیر مسلم، لیکن انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، وہ دراصل اسلام کی تعلیم تھی، مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں ایک صاحب سے ایک مرتبہ یہ غلطی سرزد ہوئی کہ وہ غسل خانہ استعمال کرنے کے بعد اسے فلش کئے بغیر باہر آ گئے تو میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) نے اس پر انہیں سخت تنبیہ کی، اور فرمایا کہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق سخت گناہ ہے، کیونکہ اس غرض گندگی پھیلانے سے آنے والے شخص کو تکلیف ہوگی، اور کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

دوسری طرف جب گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہو تو اس وقت غسل خانے کا استعمال یا اسے فلش کرنا ریلوے کے قواعد کے تحت اس لئے منع ہے کہ اس کے نیچے میں ریلوے اسٹیشن کی قضا خراب ہوتی ہے، اور پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کو ریلوے لائن پر بڑی ہولناکی سے چوٹی کوخت بھی ہوتی ہے، اور وہ گندگی پائیاں پھیلنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اس خاتون نے ایک وقت دونوں باتوں کا خیال کیا، مزین کے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی بہانا بھی گوارا نہ کیا، اور پانی بہائے بغیر سیٹ پر آ کر بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا، تاکہ کوئی شخص اس حالت میں جا کر تکلیف نہ اٹھائے۔

ہم مسلمان ہیں، اور ہماری پروپیگنڈا کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے، جسے آنحضرت ﷺ نے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے، نیز آپ ﷺ نے انتہائی باریک بینی سے ہر اس کام سے منع فرمایا ہے جو نا حق کسی دوسرے کی تہلیف کا باعث ہو، لیکن یہ بات سمجھئے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بازارے مشترک غسل خانے، خواہ وہ ریل میں ہوں یا جہاز میں، بازار میں ہوں یا مسجدوں میں، تعلیم گاہوں میں ہوں یا شفا خانوں میں، ہر جگہ عوام گندگی کے ایسے مرکز بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ترتیب سے گزرنے مشکل ہوتا ہے، اور جب تک کوئی چاہی نہ پڑ جائے، کسی سیم الطبع شخص کے لئے ان کا استعمال ایک شدید آزمائش سے کم نہیں۔ اس صورت حال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان معاملات میں

ہم نے دین کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، اور مشترک استعمال کے مقامات پر گندگی پھیلانے کے بعد ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اذیت دہانی کے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں جواب دینا پڑیگا۔

ہمارے ملک میں بھی ریلوں کے ہر غسل خانے میں یہ ہدایت درج ہے کہ جب تک گاڑی کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو، بیت الخلاء استعمال نہ کیا جائے، لیکن عملاً صورت حال یہ ہے کہ کوئی اسٹیشن مشکل ہی سے ایسا ہوگا جس کی ریلوے لائن پر اس ہدایت کی خلاف ورزی کے مکرہ مناظر نظر نہ آتے ہوں، اسی طرح ہوائی جہازوں کے ہر غسل خانے میں یہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی شے نہ پھینکی جائے، نیز یہ کہ منہ ہاتھ دھونے کے لئے جو مین لگا ہوتا ہے اسے استعمال کرنے کے بعد آنے والے مسافر کی سہولت کے لئے اسے گند کے تولید سے صاف کر دیا جائے، لیکن ان ہدایات پر بھی نگاہ عمل نہیں کیا جاتا، چنانچہ ہمارے ہوائی جہازوں کے غسل خانے میں اب ہمارے مجموعی قومی مزاج کی نہایت بھدھی تصویر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان ہدایات پر عمل کر کے ہم دوسروں کے لئے راحت کا سامان کریں تو یہ محض ایک شائستگی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یقیناً اجر و ثواب کا کام ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد اتنا مشہور ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایمان کے ستر سے بھی زیادہ شیعے ہیں، اور ان میں سے ادنیٰ ترین شعبہ یہ ہے کہ راستے سے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ اس ارشاد نبوی ﷺ کی روشنی میں مؤمن کا کام تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص نے بھی کوئی گندگی پھیلا دی ہے اور اندیشہ ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، تو وہ خود اسے دور کر دے، نہ یہ کہ خود گندگی پھیلاتا پھرے، اگر گندگی دور کرنا ایمان کا شعبہ ہے تو گندگی پھیلاتا کس چیز کا شعبہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بے ایمانی کا، یا کفر و فسق کا، لیکن ہم نے اپنے عمل سے کچھ

ایسا تاثر دے رکھا ہے کہ صفائی ستھرائی درحقیقت جائز نہیں، بلکہ غیر مسلم مغربی اقوام کا ہیو ہے۔

یہاں مجھے پھر اپنے دلہ ماجد کا سنایا ہوا ایک 'ٹیلیڈیو' یاد آیا، وہ مائے غم تھے کہ ایک مرتبہ بعدِ سنن میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا اور اس نے پانچویں وقت نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں آنا شروع کر دیا، سب کبھی دتہ دلمونہ نے میں جانے کی ضرورت پیش آتی تو یہ دیکھ کر اس کا دل کڑھتا تھا کہ انیسویں صدی میں کھدی پڑی رہتی ہے، کن روں پر کائی بھی رہتی ہے۔ نہ کوئی ان میں گھنڈی ڈالنے سے پرہیز کرتے ہیں نہ ان کی صفائی کا کوئی انتظام ہے۔ غریب روزوں سے یہ ملے کیا کہ اس مقدس عبادت گاہ کو صرف رکھنا چونکہ بڑے شائبہ کا کام ہے، میں نے وہ خود ہی یہ خدمت انجام دے گا، چند ٹیپو ویکسین سے ہمارا وہ فیروزہ لارہ اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے کا معتبر مسلمانوں نے تو یقیناً اس کے عمل کی قدر کی ہوگی، لیکن غصے کے نیک مناسب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: "یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کے دل میں سے انگریزیت کی آواز نہیں مٹتی۔"

جن صاحب نے یہ افسوسناک تبصرہ کیا، انہوں نے تو ہمیں کمرہ صریح گفتگوں کی بات کہہ دی، لیکن اگر اندازے کیسوی طرزِ عمل کا جائزہ لیا جائے تو محسوس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کو "انگریزیت کی آواز" قرار دے رکھا ہے۔ اور شاید صفائی کو اپنی ٹوٹا ہوا ایک دھڑلہ لے، جس کے ہم نہ لیاویں، صفائی ستھرائی سے بھی بہت آگے بڑھ کر غیبت کا وہ تصور پیش کیا ہے جو تھریک صفائی سے کہیں بلند و بڑھتا ہے، اور جسم کے ساتھ ساتھ روں کی پاکیزگی کے وہ طریقے نکلتا ہے جن سے بیشتر غیر مسلمائی اقوام محروم ہیں، ای کا نتیجہ یہ ہے کہ جن مغربی اقوام کی نگاہیں صفائی پاکیزگی کا آئینہ چھپے آیا ہے، ان کا یہ ذوق صرف اس صفائی کی حد تک محدود ہے جو دوسرے کو نظر آئے، لیکن جہاں تک اتنی اور اندرونی (Introsic) صفائی کا تعلق ہے، وہی سے ان اقوام کی محرومی کا

تھوڑا سا اندازہ ان طریقوں کو دیکھ کر لگایا جاسکتا ہے جو وہ بیت الاذن استعمال کرنے کے بعد اپنے جسم کی صفائی کے لئے اختیار کرتے ہیں، جب تک اس عمل کے بعد نہایت ہو، جسم سے گندگی دور کرنے کے لئے پانی کے استعمال کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں، اس بات کا تو ان کے یہاں یہ اجسام ہے کہ غسل نہانے کے فرش پر پاک پانی کی بھی کوئی جھونٹ پڑی نظر نہ آئے، لیکن جسم سے نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے صرف مایعات ہیہ کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ پانی کے استعمال کے بغیر گندگی کا کلی ازالہ مشکل ہے، چنانچہ اگر گندگی کے کچھ چھونے و جزاء جسم بیکیزے پر اس طرح باقی رہ جائیں کہ وہ نظرتائیں تو ان کے ازالے کی اتنی فکر نہیں ہے۔ پھر اگر اس عمل کے بعد غسل بھی کرنا ہو تو عموماً اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹپ میں پانی جمع کر کے وہی حالت میں پانی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ پانی کے اخراج کا کوئی راستہ نہیں ہو جا، اور نجاست کے باقی ماندہ چھونے و جزاء بعض اوقات پورے پانی کو تپاک کر سکتے ہیں۔

یہ تمام طریقے اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ سارا ازار صرف اس ظاہری صفائی پر ہے جو دوسرے کو نظر آئے، ذاتی اور اندرونی صفائی جس کا نام طہارت ہے، اس کا کوئی تصور نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام نے ہمیں ظاہری صفائی سترہوی (نظافت) کے ساتھ ساتھ طہارت (پاک) کے بھی مفصل و کام دینے ہیں، اس لئے اسلام میں صفائی کا تصور ہمیں زیادہ جامع و وسیع اور بلند و بڑا ہے، اسلام کو طہارت بھی مطلوب ہے، اور نظافت بھی، طہارت کا مقصد یہ ہے کہ انسان بذات خود واقعی پاک صاف رہے، اور نظافت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی گندگی سے دوسروں کیسے تکلیف کا باعث نہ بنے۔

آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد نبویؐ اتنی زیادہ کشادہ و وسیع تھی، عام طور سے صحابہ کرام محبت پیشہ تھے، اور مولے گیزے پہنتے تھے، گرمی کے موسم میں جب پسینہ

آٹا تو کپڑے پیسے سے تر ہو جاتے، اور جمعہ کے اجتماع میں اسی پیسے کی وجہ سے بوجھدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لئے آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو راضی کر دیا کہ جمعہ کے روز سب حضرات غسل کر کے، حتیٰ الامکان صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں کیا کریں، اب ظاہر ہے کہ طہارت کا تم سے تم تھا، مگر اس طرح بھی پورا ہو سکتا تھا کہ لوگ وضو کر کے آجائیں کریں، اور ان کے کپڑے ظاہری نجاست سے پاک ہو سکتے تھے، آنحضرت ﷺ نے اس پر کٹھا کرنے کے بجائے مذکور بالا احکام طہارت کی اہمیت کی وجہ سے عطا فرمائے، تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس معمولی سی مثال ہی سے یہ بات واضح ہے کہ طہارت کے ساتھ ساتھ طہارت بھی اسلام میں مطلوب ہے، اور کوئی بھی ایسا اقدام جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے ماحول میں گندگی پھیلے ہو، یہ ہر شخص کی ایسی دینی ذمہ داری ہے جس کی ناسمجھی کے لئے بلیا دی ضرورت توجہ کی ہے، یہ توجہ پیدا ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے ماحول سدھر جاتا ہے۔

۲۶ / ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

۲ / اکتوبر ۱۹۹۳ء

آدم خوری کی لذت

کراچی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب نے اپنے ایک خط میں مجھے لکھا ہے کہ:

، بحیثیت کے متعلق حضور اکرم ﷺ کے ارشادات اور قرآن مجید سب سے میں متعلق ہوں کہ غیبت ایسی چیز ہے جیسے بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھائے، لیکن میری انھیں ڈیپٹی ہے (میں نفسیت، فلفلہ اور عمرانیات کا طالب علم ہوں) انسان اگر غیبت سے اپنے آپ کو روکے رکھے تو یہ گویا تقویٰ ہے، لیکن عام زندگی میں ہم جب ایک دوسرے کا انکی غیر حاضری میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ا- کا احساس نہیں ہوتا، عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، کسی دعوت سے؟ نے کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کھانے، کپڑے، سب پر تنقید ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے متعلق بات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ خاموشی یقیناً سب سے بہتر ہے، لیکن دوستی ولی اللہ یا بزرگ کو زیب دیتی ہے، ہم کو نہیں، اگر دوسروں کے ذکر کو نکال دیا جائے تو ہماری روزانہ کی گفتگو میں تاثر نہ رہے گا، ہم تمام وقت خاموش بیٹھے رہیں گے، مختصر و لطیف

ایک بہت بڑی نصیبی انھیں ہے، ہم تقویٰ اختیار نہ کریں تو نہ کسی
کی برائی کریں اور نہ کسی کی برائی سنیں، ایسا کرنے کے لئے ہمیں
بہت جدوجہد کرنی ہوگی جو عام زندگی میں ممکن نہیں ہے، نصیب
کے بغیر ہماری زندگی ایسی ہوگی جیسے ساز کے بغیر موسیقی، اس
موضوع پر اگر آپ جھگڑی میں قصیدیں قوشید میری طرح بہت
سے لوگوں کی انھیں دور ہوئے۔

پروفیسر صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے اسے جواب کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری
ہے کہ، نصیب، یہ چیز ہے "اسے سمجھنے کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، خود
آپ مختصر میں نے بڑے مختصر اور جامع لفظوں میں، نصیب، کی اپنی اپنی حقیقت بیان
فرمادی ہے، آپ مختصر فرمایا کہ:-

..نصیب یہ ہے کہ تم اپنے بوائے کا تذکرہ (انکی غیر حاضری میں) اس
انداز سے کرنا کہ (اُس سے پہلے تھے تو) اسے یادگار ہو...

..نصیب، کی اس تعریف میں دنیا کی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کسی کا تذکرہ
اس طرح کیا جائے کہ وہ اس کے لئے یادگار ہو، اگر اس بات کا یقین ہے کہ
اس تذکرہ سے اسے یادگاری نہیں ہوگی تو وہ نصیب نہیں ہے، خود وہ اس کی کسی برائی بھی
کہ بیان ہو لہذا اثر چھوڑا دست آپس میں بے تکلف ہیں، اور ان کے درمیان فی الواقع اس
طرح چھٹا رہتا ہے کہ اس میں کسی شخص کی واقعی برائی کا بیان اسے یادگار نہیں بناتا، اور
ایسی صورت میں وہ اپنے کسی غیر حاضر دوست کا تذکرہ وہی بے تکلفی کے ماحول میں کرتے
ہیں، اور انھیں انکی کوئی برائی بھی بیان کرنا ہوتے ہیں جس کے بارے میں تا لب لباب
ہوتا ہے کہ وہ اس غائبانہ تذکرے کو یادگار نہیں سمجھے گا، تو یہ، نصیب، نہیں ہے، بلکہ
اُردو بات اس دوستانہ ماحول سے بہت تر کسی ایسی جگہ کی جاتی ہے جہاں اداسی و دست

کی نفیث، مثلاً لیل یا توقیر کا موجب ہو، تو خارج ہے کہ یہ بات اسے ناگوار ہوگی اور نہ نیست، میں داخل ہو چکیں، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جبکہ صورت میں دوستوں کا مقصد اپنے دوست کہ بد خواہی، توقیر، مثلاً لیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ تکلفی کا اظہار ہوتا ہے جو محبت ہی کا ایک شعبہ ہے، اس لئے ایسا نہ کرنا اس کے لئے مضرب ہے۔ نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور نہ اسے ناگوار ہوتا ہے، ہاں بعض لوگ دوستی میں بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اس قسم کے یہ تکلف، حول میں بھی برائی سے اپنا نہ کرنا نہیں ناگوار ہوتا ہے، ایسا نہ کرنا پھر نیست میں داخل ہو جائے گا۔

اس فقرہ سے یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی نہ کرنا ہی وقت نیست بناتا ہے جب وہ اس شخص کی ناگواری یا الاذاری کا سبب ہو، اس کے بغیر نہیں، پھر نیست اسی وقت جائز اور حرام ہے جب اس کا کوئی جائز مقصد نہ ہو، لیکن اگر نیست، کسی جائز اور مہتمم وجہ سے کی جائے، تو وہ حرام نہیں، مثلاً ایک مظلوم شخص کسی کے ظلم کا نشانہ بناد، اور وہ ظالم کی غیر موجودگی میں اپنی مصیبت کا ذکر کرے تو یہ جائز ہے، خواہ ظالم کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر کسی شخص کی کوئی برائی اس لئے بتائی ضروری ہو کہ ہوگ اس کی برائی کا شکار نہ ہوں، اور اس کی دھوکہ بازی یا اس کے کسی اور شر سے محفوظ رہیں، تو یہ نیست بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس قسم کی کسی وجہ کے بغیر کسی شخص کی برائی محض تفریح طبع کے لئے یا اسکی تذلیل کے لئے اس طرح اس کے پیچھے بیان کرنا ضرور حرام ہے، اور سخت حرام ہے، جس سے اسکی دس شہنشاہ اور الاذاری ہو، یا اسے تکلیف پہنچے، جس نیست کو قرآن کریم نے حرام قرار دے کر اسے مرد و بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ وہی نیست ہے۔

„نیست“ کہ یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہر شخص کو خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہئے کہ اگر ہمیں یہ اطلاع ملے کہ فلاں مجھ میں بیمار اس طریقہ مذاق پایا

گیا ہے، یا مزے لے لے کر ہماری برائیاں بیان کی گئی ہیں، تو کیا یہ خبر ہمارے لئے
 دلائل زہری، دل شکنی یا تکلیف کا سہہ چسپ نہیں ہوگی؟ اور کیا ہمیں ان لوگوں سے شکایت پیدا نہیں
 ہوگی جو محض مجلس آرائی کی خاطر ہماری تحقیر کرتے رہے؟ اگر ہوگی، اور ہم ان کے اس عمل کو اچھا
 نہیں سمجھیں گے تو دوسروں کے لئے ہم اسی عمل کو کس حرج جائز اور برحق قرار دے سکتے ہیں جو
 ان کی ناگواری کا باعث ہے؟

آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جس برائی کا تذکرہ کیا، وہ واقعہ اس میں نہ ہو سکتی،
 ہم نے اس پر کوئی غلط اثر نہیں لگایا نہ ٹھیک ہے! آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن سوال یہ ہے کہ
 اگر آپ کی واقعی برائیاں اس طرح برسر عام بیان کی جا کر میں تو یہ آپ کو ناگوار ہوگا یا نہیں؟
 اگر ناگوار نہیں ہوگا تو یہ نصیحت ہی نہیں، اور اگر ناگوار ہوگا تو جو چیز اپنے لئے ناگوار ہے، وہ
 دوسروں کے لئے کس منطق یا فلسفے سے گوارا کی جا سکتی ہے؟

بات دراصل یہ ہے کہ جس شخص میں کوئی عیب ہو، اگر وہ اس کا اذیتناک عیب ہے، مثلاً
 کوئی گناہ، کوئی بد عمل، تو زہری اور خیر خواہی سے خود اسی کو متنبہ کرنا چاہئے، نہ یہ کہ دوسروں کے
 سامنے اسے رسوا کیا جائے، ورنہ یہ کہ اس بد عمل سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ایسے میں دوسروں
 کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے، اور اگر وہ عیب غیر اذیتناک ہے، مثلاً کوئی پیدائشی جسمانی
 عیب، تو اس میں اس بظاہرے کا کیا قصور کہ اسکی وجہ سے اس کا تذکرہ وفحارت یا استہزاء کے
 انداز میں کیا جائے؟

پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ، نصیحت، وہ ایک نفسیاتی الجھن ہے، میں اس میں ذرا سی
 جہد فی کر کے یہ عرض کر دوں گا کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، جس نصیحت کو قرآن، سنت نے
 حرام قرار دیا ہے، اس پر جب کبھی انصاف کے ساتھ غور کیا جائے گا، اس کی تہ میں کوئی نہ
 کوئی ایسا محرک ضرور نظر آئے گا، جو کسی نہ کسی نفسیاتی ردگ کی نشان دہی کرے گا، بعض اوقات
 اس کا محرک حسد ہوتا ہے، ہر کسی شخص کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں، یا انگوٹوں سے اس کی

تقریباً سننے ہیں تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکی برائی کر کے اپنے حسد کو تسکین دی جائے۔ بعض اوقات نفیبت کا محرک احساس کمتری یا تکبر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور کرنا چاہتے ہیں، اور اس شوق میں کسی کی برائی کرتے ہیں کہ ہمیں اس برائی سے پاک سمجھا جائے، کبھی اس کا محرک صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانے کا ہم مجلس میں مقبولیت حاصل کریں، یعنی ہماری مقبولیت کی علامت دوسرے کی تبرا پر کمزری کرنا ہے۔ ہمارے غرضی نے ایام العلوم میں اس خراج کے گہیزو و نفسیاتی اسباب کا ذکر فرمایا ہے، جنگلی وجد سے انسان حرام نفیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یہ تمام اسباب درحقیقت کسی نہ کسی اندرونی روک کی نشان دہی کرتے ہیں۔

یہ تو نفیبت کے اسباب تھے نتائج کا معاملہ یہ ہے کہ اسی نفیبت کی بدولت باہمی رنجشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے دلوں میں بغض کی گرہیں پڑتی ہیں، محبت اور غلوں کی جگہ منافقت اور لگات پیدا ہوتی ہے، اور مکمل ملاپ کی ہرزہ کی کارروائیوں کے باوجود اندر ہی اندر کینے کا لاوا پکنا رہتا ہے، اور بالآخر کسی وقت باقاعدہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر نفیبت کا رواج عام ہے، تو اس کے یہ نتائج بھی عام اور واضح ہیں جنہیں ہر شخص کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے، اب خود رنجہ لیجئے کہ نفیبت زندگی کی مو سستی کا سزا ہے یا محبت اخلاص کے لئے جنگ کا تھارو؟

پروفیسر صاحب نے درست فرمایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر مجلسیں نفیبت کے غماز سے طوط ہوتی ہیں۔ لیکن اگر صرف رواج عام کی بنیاد پر برائیوں کو سدھارنا دینے کی طرح پڑ جائے تو پھر رشوت و خیانت و جھوٹ اور مکرو فریب وغیرہ میں سے کوئی چیز بھی بری نہیں رہے گی۔ کسی چیز کے اعلیٰ یا برے ہونے کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ معاشرے میں اسکا شمار رواج ہو گیا ہے، بلکہ اس چیز کا ذاتی حسن و قبح ہی اسکا فیصلہ کرتا ہے، جب آپ خود یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ نفیبت بھائی کا گوشت کھانے جیسی چیز

ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شخص رواج عام کی بنیاد پر آدم خوری کو حرام نہیں سمجھا جاسکتا۔

راہیہ سوال کہ اگر ہم دوسروں کے متعلق بات نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دنیا یہ خیال کہ اگر دوسروں کے ذکر کو کمال دیا جائے تو ہماری روزانہ کی زندگیوں میں کچھ تو رہے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں مباحثے پر مبنی ہیں، کیا واقعی دوسروں کی برائی کے سوا ہمارے پاس بات کرنے کیسے کوئی ماحولیت نہیں ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر ہمہ تنائی ہمیں خود اپنے عیب کی اصلاح کی فکر مطلقاً دور سے تو شاید ہمارے پاس بدلتے ہی کے لئے نہیں سوچنے کے لئے بھی کوئی اور موضوع نہ رہے، جو شخص خود کسی شدید اور یا مبہک بیماری میں مبتلا ہو، دوسرے کے لئے کھانسی کا تذکرہ کرے گا یا اپنے دور و روبرو تکلیف کا نشانہ بن کر، من اعلیٰ مقام سے بھی تھوڑی سی بات کے لئے صرف نظر آریس جب بھی، نصیحت، اور چھوڑنا وہ وجہ سے مشکل معلوم ہوتا ہے، دیکھ داس لئے کہ طبیعت کی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ اس بات کو بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو درحقیقت نصیحت نہیں ہے، یا نصیحت تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں ابھی عرض کر چکا ہوں، دوسروں پر ہر تشدید نصیحت نہیں ہوتی، صرف وہ تشدید نصیحت ہے جو کسی جان و وجہ کے بغیر اس طرح کی جائے کہ وہ متعاقد شخص کو ناجائز ہو یا اس کی آزادی کا سبب بنے، وگرنہ ہر قسم کی تشدید کا نصیحت اور حرام سمجھ کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نصیحت کو چھوڑنا قابل غش نہیں ہے، اور پھر ہر قسم کی نصیحت کا بے محابہ ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی بیماری کی وجہ سے زائد خراب ہو جائے (یا کسی فکری یا نفسیاتی بیماری سے ذوق نکل جائے) تو آزادی چیز مٹھی اور مٹھی چیز کڑی معلوم ہونے لگتی ہے، پھر کڑی چیز کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کا علاج یہ نہیں کہ کڑی چیز کو مٹھی سمجھ کر لے کر کھائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس بیماری کے ازالے کی فکر کی جائے جس سے ذوق زائد بگاڑا گیا ہے۔ اس کے لئے کسی ایسے ماہر

طیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو بیماری کی صحیح تشخیص کر کے اسکا علاج کرے۔ اور یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے فیصلہ میرا صحیح نہیں، صحیح فیصلہ اس ماہر طیب ہی کا ہے، خود وہ مجھے بظاہر کتنا غلط یا مشکوک معلوم ہوتا ہو، جب انسان اس طیب کے کہنے پر عمل کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔

انسان کا حال یہی ہے کہ مختلف بیرونی عوامل سے اس کا ذوق اور ذائقہ بگڑتا رہتا ہے، اور وہ ہلکے چیزوں کو لذت سمجھنے لگتا ہے، ایسے ہی مواقع پر قرآن وحدیث اس کے لئے طیب کا کام کرتے ہیں، جو ان کی بات مان کر عمل کر لیتا ہے، اسکی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور پھر اسے زندگی کا لطف گتنا ہوں میں نہیں، جتنا ہوں سے بچنے میں حاصل ہوتا ہے، اور اسے پتہ چلا ہے کہ گناہوں کی لذت اور حقیقت ایسی لذت ہے جیسے ایک خارش زدہ شخص کو اپنی خارش کی جگہ کھجانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ محض دھوکے کی لذت ہے، جو صحت اور تندرستی کی لذت کے برعکس کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

۱۰/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

۱۶/ اکتوبر ۱۹۹۳ء

دعوت یا عداوت

پتھر عرصہ فجر میں اپنے ایک حایز کے یہاں شادی کی ایک تقریب میں مدعو تھا۔ چونکہ آج کل شادی کی تقریبات متعدد و ہر دسے تا قابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، اس لئے میں بہت کم تقریبات میں شرکت کرتا ہوں، اور رشتہ داری یا دوستی کا حق کسی اور مناسب وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اتفاق سے اس روز اسی وقت میں پہلے سے بیمار کالونی میں ایک جگہ تقریب کا وعدہ کر چکا تھا، لہذا شادی کی یہ تقریب بھینٹ سینگے کے متصل ایک لان میں منعقد ہو رہی تھی، یعنی دونوں بیسیوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا، اس لئے میرے پاس ایک معقول سہارا تھا، جو میں نے تقریب کے منتظمین سے عرض کر دیا، اور پروگرام یہ بنایا کہ میں بیمار کالونی جاتے ہوئے اہل خانہ کو تقریب میں بھولتا ہوں گا، اور جب بیمار کالونی کے پروگرام سے واپس ہوں گا تو اس وقت تک تقریب ختم ہو چکی ہوئی، میں منتظمین کو مختصر مبارکباد سے رُخ دے گا اور اس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ چنانچہ اسی نظم کے مطابق میں نے عشاء کی نماز بیمار کالونی میں پڑھی، نماز کے کافی بعد وہاں پر اکرام شروع ہوا، مجھ سے پہلے ایک اور صاحب نے خطاب کیا، پھر میرا خطاب بھی تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا، اس کے بعد عشاء کا انتظام تھا، میں نے اس میں بھی شرکت کی، پھر وہاں سے رات کو ۱۰ بجے اسٹینڈیم پہنچا تو رات کے ساڑھے تھے، رات کے ۱۲ بجے تھے، فیصل یہ تھا کہ اگرچہ دعوت نامے پر مکان کا وقت آٹھ بجے اور دھانے کا وقت غالباً ساڑھے

تاخیر کا اندازہ اور بڑھ چاہیو اور اس طرح ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ اب تاخیر کی کوئی حد مقرر ہے نہ اندازوں کا کوئی حساب۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ رات کو ایک بجے کے بعد نکل جوا اور اوگ: و بیج کے بعد اپنے گھروں کا رخ کر سکے، ہر شخص کے پاس اپنی سواری بھی نہیں ہوتی، اور رات گئے سواری کا انتظام ہٹے شیر لانا تو ہے ہی، شیر کے موجودہ حالات کے پیش نظر جان کا جو اٹھیلنے کے مرادف بھی ہے۔

اس صورت حال کے نتیجے میں کسی ایک تقریب میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم از کم چار پانچ گھنٹے خرچ کرے، بے مقصد انتظار کی کوفت برداشت کرے، رات گئے ٹیکسیوں کا کی گنا کر ایہ ادا کرے، اور پھر بھی سارے راستے ممکنہ خطرات سے سہا رہے، رات کو بے وقت سونے کے نتیجے میں صبح کو دیر سے بیدار ہو کر فجر کی نماز خائب کرے، اور یا تو اگلے روز آٹھ دن کی بچھی کرے، یا نیم غنودگی کی حالت میں الٹا سیدھا کام کرے، سوال یہ ہے کہ ۔

کیا زہن میں پینے کی سیکی ہاتھ ہیں؟

دنیا کا کوئی نظام فکر ایسا نہیں ہے جس میں وقت کو انسان کی سب سے بڑی دولت قرار دے کر اسکی اہمیت پر زور نہ دیا گیا ہو۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو قومیں وقت کی قدر پہچان کر اسے ٹھیک ٹھیک استعمال کرتی ہیں، وہی دنیا میں ترقی کی منزل پس طے کرتی ہیں۔

مجھے کبھی جاپان جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن میرے ایک دوست نے (جو خاصے ثقہ ہیں) ایک صاحب کا یہ قصہ سنا کہ وہ اپنے کسی تجارتی مقصد سے جاپان گئے تھے، وہاں ان کے ایک ہم پیشہ تاجر و صنعت کار نے انہیں رات کے کھانے پر اپنے یہاں دعوت دی، جب یہ صاحب کھانے کے مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچے تو میزبان کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے، اور کھانا لگا دیا تھا، ان صاحب کو کسی قسم کے تمبیدی تکلفات سے بغیر

سیدھے کھانے کی میز پر لے جا کر بیٹھا دیا گیا اور کھانا فوراً شروع ہوتا ہوا کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن ان سب باتوں نے ایک عجیب سی بات کی بدولت کی کہ میزبانوں کے پاؤں کھانے کے دوران ایک خاص انداز سے حرکت کر رہے تھے، شروع میں انہوں نے یہ سمجھ کر شاید یہ اس انداز کی حرکت سے جیسے بعض لوگ بے مقصد پاؤں ہلانے کے عادی رہ جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ پاؤں کی حرکت میں کچھ ایسی بات عدائی ہے جو بے مقصد حرکت میں موافقت نہیں ہوتی۔ بالآخر انہوں نے میزبانوں سے پوچھ ہی لیا کہ اس سادہ سی حرکت کی کیا بنیادیں رہی ہیں؟ جب انہوں نے یہ معلوم ہو کر کہ اصل میز کے نیچے کوئی شہین رکھی ہوئی ہے اور وہ ان کے دوران بھی اڑتا رہا ہے۔ اس معاملہ کے کوئی ہکا پھکا "پیدوار" کا نام نہ دے سکتے تھے تو بے چارے

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قہر سچا ہے یا کسی "بجھیا دیدہ" نے عربستان سے نئے کتے لائے۔ لیکن اس قسم کے قہر بھی ان قوم کے بارے میں گھڑبھاڑ چاڑھتے ہیں۔ جس نے اپنے عمل سے وقت کی قدر و قیمت پہچانتے اور محنت کرنے کی مثالیں قائم کی ہوں۔ ہمارے ملک کے بارے میں جس قسم کا کوئی قہر جوڑے سوت بھی نہیں گھڑا جاسکتا۔ اس لئے کہ ہمارا جمہوری طرز عمل یہ جانتا ہے کہ وقت جو اسے نزدیک سب سے زیادہ بے وقعت چیز ہے اور آخر ثواب کی کوئی ایک بھی تقریب میں شریعت کے لئے جو مایہ و دان پر ہوا جوڑے تو بھی جیسے کوئی پروا نہیں۔

اتم عمر علی کی بات یہ ہے کہ ہم وقت کی یہ قدری اس دینِ اسلام کے سلیو ابھرنے کے بارے میں جس سے نہیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ مناسب حرکت میں لینا ہوگا۔ جس نے اپنی وقت کی ہر ساعت تراز مقرر کر کے اس نے جبراً و غور، بخور و بکھور، محنت میں تھپس کر کے ہے اور اس کے ذریعے شب و روز کا ہر لمحہ اپنے مومنوں کے لئے آسان بنایا ہے۔

یوں تو وقت ضائع کرنے کے مظاہرے ہم زندگی کے ہر شعبے میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت موضوع ٹھنکو تقریبات اور اعلیٰ تر تھیں جن میں وقت کی پابندی نہ کرتے ہم اپنا بھی، اور سیکرٹری اس میں بھی وقت برباد کرتے ہیں، دکان کو دعوت میں بآواز نہیں غیر محدود مدت تک انتظار کی قید میں رکھنا ان سب کے ساتھ ایسی زیادتی ہے جس کے خلاف ایسے غرضی کے مواقع پر کوئی احتیاج کرنے بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ دکانے مروا ہے میں اس زیادتی پر زبان بھی نہیں کھولتے، لیکن جو شخص بھی انہوں کی اتنی بڑی تعداد کو بلاوجہ تکلیف پہنچانے کا سبب بنے، کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ ہر محضر اس میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا وقت پہنچا تو ملک و ملت کے کسی مفید کام میں خرچ ہوتا، ایسے دھوکوں کا وقت ضائع کرنے انہیں گنہگار بنے مقصد بخشنے رکھنا صرف ان پر نہیں، ملک و ملت پر بھی ظلم ہے، یہ حقیقت میں دعوت نہیں، مدد ملتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک غلط رویت معاشرے میں چل پڑی ہے، اس نے اثر کوئی شخص اس غلط سمجھ کر اسکی اصلاح نہ کرنا بھی چاہیے تو اب اصلاح اس کے اس میں نہیں رہی، لیکن مجھے اس نقطہ نظر سے کبھی اتفاق نہیں ہوا، سوال یہ ہے کہ آپ اس قسم کی غلط و بیکہ مہلک رویت کا کب تک ساتھ دینا گئے؟ کب تک روایت عام کو غلطیوں کا بہانہ بنی جاتا رہے گا؟ ہر غلط رویت کے آگے جھبیر ڈال کر اس کے بہانہ پر رہنے کا سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ اصل ضرورت صرف ایک پختہ اور ناقابل شکست ادارے کی ہے، ایسی، حوال میں جہاں مقررہ وقت پر کسی دعوت میں پہنچنے والے سب واقف سمجھ جاتا ہے، خود میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دعوت دے پر پابندی وقت کی خمسہ سی بدایت لکھی، اور اس پر عمل کرنے بھی، اکھایا اور کھانے کا جو وقت دیا گیا تھا، اس پر کھانا واقعی شروع کر دیا اور اس بات کی پروا نہیں کی کہ حاضرین تم میں سے زیادہ یا

سوائے یہ ہے کہ اگر کچھ دھوکوں نے پابندی وقت کے خصوصی امتیاز کے باوجود آنے میں

دیر کی ہے تو انکی سزا سن و گون کو کیوں دی جائے جو بے چارے وقت پر آگئے تھے؟ حسب تک کچھ لوگ ان باتوں کو سمجھ گئی سے سوچ کر پابندی وقت کا تہیہ نہیں کریں گے، اس وقت تک تقریبات کا یہ بے اوصاف سلسلہ کسی حد پر نہیں رکے گا۔ آج بھی جو تقریبات ہو ٹیوں میں ہوتی ہیں، اور جہاں ٹھٹھوں کے حساب سے بجنگ ہوتی ہے، وہاں سارے کام کسی طرح وقت پر ہو جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ضرورت صرف پختہ ارادے کی ہے، اگر چند افراد بھی یہ پختہ ارادہ کریں اور اس پر عمل کر کے دکھادیں تو تہہ پٹی ہمیشہ افرادی سے آتی ہے بلور بھر رفتہ رفتہ وہ عمومی رواج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

۲۴ / جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ

۳۰ / اکتوبر ۱۹۹۴ء

وطن میں چھوڑ کر چار باپے تو ان کے ضروری اخراجات انہیں دے کر جاسکے، جب کبھی کسی شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ یہ ضروریات پوری کر سکے، تو اس پر حج کی ادائیگی فرض ہے، اگر اتنا خرچ نقد موجود نہ ہو، لیکن اپنی ملکیت میں اتنا زور ہو، یا فوری ضرورت سے زائد اتنا سامان (مثلاً سامان تجارت) ہو کہ اسکی قیمت سے یہ خرچ چورس ہو سکتے ہوں تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔

(۲) جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو پھر اسے کسی شدید عذر کے بغیر ٹال دینا مؤخر کرنا جائز نہیں، اجماع مؤخر کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، لہذا حج فرض ہونے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو، یہ فریضہ ادا کر لینا چاہئے، آج کل چونکہ اس کام کے لئے درخواست دے کر منظور کی لٹنی پڑتی ہے، اس لئے جس شخص کے اسے بھی اوپر بیان کئے ہوئے معیار کے مطابق حج فرض ہو، اس پر حج کے لئے درخواست دینا ضروری ہے، اگر قرعہ اندازی میں نام نہ آئے ماسرکار کی طرف سے اجازت نہ ملے تو ایک مجبور ہی ہے، اور واپس واپس اس صورت میں درخواست دینے والا حج کو مؤخر کرنے سے گناہگار نہیں ہو گا، اور جب تک وہ ہر سال درخواست دیتا رہے گا، اسکی ذمہ دہری پوری ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اسے اجازت مل جائے، اور وہ پورا قاعدہ حج کرے، لیکن یہ تصور قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد تصور ہے کہ جب عمر بڑی ہو جائے گی اس وقت حج کے لئے درخواست بھیجی جائیگی۔

بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حج کا اصل مطلق در حقیقت جو انی ہی میں ہے، اول تو اس لئے کہ حج میں جسمانی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حج کے افعال اسی وقت نکلا اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیئے جاسکتے ہیں جب انسان کے قوی اچھے ہوں، اور وہ اطمینان کے ساتھ یہ محنت برداشت کر سکتا ہو، ورنہ بڑھاپے میں اگرچہ انسان جوان توں کر کے حج کر لیتا ہے، لیکن کتنے کام ایسے ہیں جنہیں لحاظ ہستی اور حضور قلب کے

ساتھ انجام دینے کی حسرت ہی دل میں ردو جاتی ہے، دوسرے اس لئے کہ حج اگر اخلاص اور نیک نیتی سے صحیح طور پر انجام دیا جائے تو تجربہ یہ ہے کہ دو انسان کے دل میں ایک انقلاب ضرور آنے کرتا ہے، اس سے انسان کے دل میں نری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے جو بلاخرا سے گناہوں، جرم اور بد عتوانیوں سے رافقی ہے، قصب و ذہن کی اس تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت انسان کو جوانی میں ہوتی ہے، کیونکہ اسکے بغیر دو جوانی کی رو میں نصیایں کرتا چلا جاتا ہے۔

وقت جبری گرگِ ظالم کی شود پر سبزگار

در جوانی توبہ کردن شیوہٴ ظہیری ست

(بڑھاپے میں تو ظالم بھول بھی۔ پر سبزگار... توبہ جاتا ہے، ظہیروں کا شیوہ یہ ہے کہ جوانی میں قلم اور نثار سے توبہ نہ کی جائے)

(۳) یہ غلط فہمی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب تک ختامِ اولاد کی شادیاں نہ ہو جائیں، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہئے، یہ خیال بھی سراسر غلط ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں حقیقت یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا اولاد کی شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس شخص کو بھی مذکورہ بالا معیار کے مطابق استطاعت ہو، اس کے اسے حج فرض ہو جاتا ہے، خواہ اولاد کی شادیاں ہوئی، ہوں یا نہ ہوئی ہوں۔

(۴) بعض گھرانوں میں یہ رواج بھی دیکھنے میں آیا کہ جب تک گھر کا بڑا فرد حج نہ کرے اس وقت تک چھوٹے حج کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض گھرانوں میں اسکا ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے حج کر آئے، حالانکہ دوسری عبادتوں یعنی نماز، روزے اور زکوٰۃ کی طرح حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفرادی طور سے عائد ہوتا ہے، خواہ کسی دوسرے نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر گھر کے کسی چھوٹے فرد کے پاس حج کی استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہو یا

استطاعت کے باوجود دو حج نہ کر رہا ہو تو نہ اس سے ٹھہرنے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے، نہ است
مؤخر کرنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے۔

(۵) بہت سے گھرانوں میں یہ صورت دیکھنے میں آتی کہ باپ صاحب استطاعت
نہیں ہے مگر بیٹا صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں باپ کو
حج کر لائیں، پھر خراج کر دیں، یہی وقت کا انتظار کروں جب میں باپ کو اپنے ساتھ حج کو
لے جا سکوں، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے، اگرچہ باپ کو حج کرنا ایک بڑی سعادت
منہی ہے، لیکن اس سعادت کے حصول کے لئے اپنے فریضہ کو مؤخر کرنا درست نہیں،
اسکی مثال ایسی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں باپ بیمار یا ضعیفی کی وجہ سے روزے نہ
رکھ سکے تو بیٹے کے لئے اس بات کا جواز پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی وجہ سے خود اپنے
روزے بھی چھوڑ دے، بلکہ یہ طے کرنے کے لئے کہ جب تک باپ روزے رکھنے کے لائق نہ ہو،
میں بھی روزے نہیں رکھوں گا، جس طرح یہ طرز عمل غلط ہے، اسی طرح اپنے حج کو باپ
کے حج پر موقوف رکھنا بھی غلط ہے، اپنا فرض ادا کر لینا چاہئے، پھر جب کبھی استطاعت ہو،
اس وقت باپ کو حج کرانے کی بھی کوشش کر لینی چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے، اور وہ اسی طرح ہر شخص پر انفرادی طور سے
فرض ہوتی ہے، جیسے نماز و روزہ، اور کسی کے ذمے دوسرے کو نہ حج کرانا فرض ہے نہ اپنے
حج کی ادائیگی دوسرے کے حج پر موقوف ہے، لہذا جن حضرات کے ذمے نہ کوہ ہالہ معیار
کے مطابق حج فرض ہو چکا ہے، انہیں حج کی درخواست ضرور دینی چاہئے۔

(۶) جن حضرات کی درخواستیں منظور ہو جائیں، انہیں جاننے سے پہلے حج کے
مکمل احکام و آداب سیکھنے چاہئیں، اس کے لئے ہر زبان میں کتابیں بھی موجود ہیں، اور
ہمارے ملک میں مختلف حلقوں کی طرف سے حج کے تربیتی کورس بھی منعقد ہوتے
ہیں ان میں شرکت کرنی چاہئے، مواد درخواست کی منظوری اور حج کے لئے روانگی کے

در بیان خاصہ طریل و آئند ہو : ہے جو حج کے احکام و آداب سمجھنے کے لئے بہت کافی ہے، بہت سے حضرات اس طرف توجہ دینے بغیر حج کے لئے رد و نہ ہو جاتے ہیں، اور اتنا خرچہ اور مشقت اٹھا کر بھی صحیح طریقے کے مطابق حج کرنے سے محروم رہتے ہیں، بعض حضرات اپنی اس لاعلمی کو اپنی من گھڑت آراء کے پردے میں چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی رائے سے حج کے طریقوں میں خود ساختہ تہذیبیں بھی کر بیٹے ہیں۔

دنیا میں ہر کام کے لئے کچھ ادب و آداب ہیں، اور قواعد و کھیلوں تک کے آداب اور قواعد مقرر ہیں، اور اب تو کھیلوں کے آداب و قواعد مستقل فن کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور کوئی شخص کھیل بھی کھیلنا چاہے تو اسے یہ قواعد سمجھنے پڑتے ہیں، اور ان مانے یا نہ مانے، ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے، حج تو پھر ایک عبادت ہے، بڑی مقدس اور عظیم الشان عبادت، لہذا اس کے آداب و احکام سمجھنا اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، محض اپنی رائے کے علم پر ان قواعد و آداب میں تبدیلی کرنا اپنی محنت اور پیسے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اگر اپنی من مانی کرنی ہے تو حج کے تکلف کی ضرورت ہی نہ رہتی ہے۔

(۷) حج چونکہ تمام مسلمان اپنے جہ کر انہام دیتے ہیں اور حج کے موقع پر انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لئے اس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اسی لئے اسلام نے حج کے احکام میں اس بات کو ذرا غور و نظر رکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے، قدم قدم پر ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے، اس غرض کے لئے بہت سے ایسے کاموں کو ترک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو بذات خود بہت فضیلت رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ صحیح معلومات اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان احکام کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے لئے جان تک کا خطرہ پیدا کر دیتے ہیں، جو کام تو حرام و مباح و حلال و حرام و مکہ و مدینہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان میں دھکا جھل کی جہالت ہے، اور

بلاد جج بھی عبادت کو دھینگا مشقی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اعلانِ تک یہ بات اسلامی احکام کے قصی خلاف اور سرِ امرِ چاڑ ہے جس سے عبادت کی روح پامال ہوتی ہے، لہذا جج کے ترجیحی کورسوں اور جج سے متعلق بدلیات میں یہ پہلو خاص طور سے نمایاں کر کے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، وزارت مذہبی امور کو بطور خاص اس کام پر توجہ دینی چاہیے، جج کی پروازوں میں تمام راستے ایسی تقریریں نشر کی جانی چاہیں جو عوام کو ان احکام و آداب سے نہ صرف واقف کرائیں، بلکہ انکی اہمیت ان کے ذہن میں اچھی طرح ثبت دیر۔

نیم جنوری ۱۹۹۳ء

۲ / نومبر ۱۹۹۳ء

دشمن کو پہچانیئے

کراچی کے روزِ پرواز نکلنے سے قبل حالات سے کون محب وطن ہے جو سہ ہزار سو سال اور آریاکا تو انگریز کیا ہے، ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی جان پر بنی ہوئی ہے انسان کی جان کبھی چمھر سے زیادہ بے وقعت ہو چکی ہے، تھی چمھر کو مارنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں کسی مقصد کے بغیر انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے کسی کی شادی میں نہ ایک سوئے کے لئے آئی ہوئی ہمارے دربار کا جنازہ پڑھا کر چورائی ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کی کور میں بھی پناہ نہیں مل رہی، بے شمار چلتی ہوئی گولیاں کتنے بچوں سے بچوں کے سینے پھینچ چکی ہیں اور کھینٹے ہی اکھینٹے ہزاروں کھانہ کھاناں میں تبدیل ہو چکے ہیں، غرض ہر انسانی اور انسانی آخری نے غارت سے اس جگہ کھاتے ہوئے شیر کھانے کی طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ ماضی میں انکی مثال نہیں ملتی۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے یہ خبر دی تھی کہ ایک وقت قتل و غارتگری کا ہزارا ہزار آدمیوں کا کھانا کے متوال سے ہمارے میں یہ پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ کس نے کس سے مارا، کیوں مارا، اور کس نے کس کو مارا، اس حدیث نبوی کی صحیح تفسیر ان سرور کے ہیں۔

سائنس کی ذرا سی طرف الجھی ہے کہ اس کا مارا بھڑکا بھی آسان نہیں، اس صورت حال نے اسباب پیدا کی ہیں، اور انسانی جنگی اور انسانی بھی، بلکہ ہر انسان ہی انسان کے قتل و کشتیوں پر مروج رہے ہیں، اور ان کے ہمارے میں بچوں کو بچوں کا بھی جا رہا ہے،

لیکن ایک بات تقریباً تمام تجزیوں میں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ اس صورت حال میں کوئی نہ کوئی بیرونی ہاتھ ضرور کار فرما ہے، پچھلے دنوں بعض افرو۔ جنگی کسی سے دشمنی بھی بظاہر نہیں تھی، نہ وہ کسی قسم کی سیاست میں لوث تھے، جس طرح بے دردی سے قتل ہوئے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ قاتلوں کا مقصد کسی خاص شخص یا گروہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ محض دہشت گردی، تحریک کاری، افراطی پیدا کرنا مقصود تھا۔

اس صورت حال کی وجہ سے تقریباً ہر محبت وطن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ملک کے اس حصے کے خلاف دشمنوں کی طرف سے کوئی گہری سازش ہو رہی ہے، یہ حقیقت تو کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کو پاکستان بھی ایک آنکھ نہیں بھلایا، اور اس کے قیام سے لے کر آج تک وہ اسے زک پہنچانے، اسے بڑی سے اتارنے اور اسکی شکست و سرکشت کے لئے ہر ممکن سازشیں کرتے آئے ہیں۔

لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دشمنوں کی کوئی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکی جب تک اسے اندر سے خود مسلمانوں نے تقویت نہ پہنچائی ہو، بیشتر مواقع پر اسکی صورت یہ ہوئی ہے کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر بھڑکایا، مسلمانوں نے اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے میں غلطی کی، وہ مشتعل جذبات سے مغلوب ہو کر خود آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور اپنے باہمی اختلافات کو خونریز تصادم میں تبدیل کر ڈالا، اس صورت حال کا تاثر فائدہ اٹانے کے مشترک دشمن کو پہنچا، اور بالآخر وہ اس کے سامنے زحیر ہو کر رہ گئے۔

تاریخ ہمارے سامنے یہ سبق اتنی مرتبہ دہرائی ہے کہ اس کا شمار مشکل ہے، لیکن تین نئے ایسے ہیں جو بار بار چوٹ کھانے کے باوجود ہمارے سر سے نہیں ہرتے، پورے ہم پر بار اپنے آپ کو ان کے سامنے بے بس کر ڈالتے ہیں۔ ایک اقتدار کی جنگ کا نقشہ ہے،

دوسرے لسانی اور قومی مصیبت کا اور تیسرے فرقہ واریت کا۔ ہم ہر مرتبہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار ہو یا گروہی اور فرقہ وارانہ مفادات، یہ سب چیزیں ملک کے وجود و بقا سے وابستہ ہیں، ملک ہو گا تو یہ مفادات ہر مصلح ہونے کا مکان ہو گا اور اگر خدا نخواستہ ملک ہی نہ رہا تو یہاں اقتدار اور کیسے گروہی مفادات؟

جس بات سے موجود حالات میں ہر محبت وطن کو بجا طور پر تشویش ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیوں نئے دس وقت اپنے عروج پر ہیں، اور بیٹوں میدانوں میں اختہ پسند جذبات اشتعال کی اس حد کو پہنچے ہوئے ہیں جو دشمن کے لئے نعمت غیر سترقہ سے کم نہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اختلافات سیاسی ہوں یا نہ ہوں، یا گروہی، ان میں سے کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جو آج ناپید ہو گیا ہو، ان میں سے بعض اختلافات ایسے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سالہا سال سے موجود ہیں، لیکن آج ایسی کوئی نئی بات پیدا ہو گئی ہے جس نے ان اختلافات کو بقائے باہمی کی فکر پیدا کرنے کے بجائے مرنے مارنے کے جذبہ میں تبدیل کر دیا ہے؟ پچھلے دنوں، خاص طور سے کراچی میں، جو خونریز جنگ لے ہوئے ہیں ان میں بعض حضرات نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ بعض مرتبہ دو مقابل گروہوں میں سے ہر ایک پر فائرنگ کرنے والی گاڑی ایک ہی تھی، ایک ہی گاڑی نے پہلے ایک گروہ پر کوئی چلائی، پھر اسی گاڑی نے پہلے گروہ کے مخالفین پر ہر گولیوں کی بارش کی، تاکہ ان میں سے ہر گروہ یہ سمجھے کہ اس پر اس کے مخالفین نے حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں دونوں گروہ مشتعل ہو کر ایک دوسرے سے ٹکھ جائیں۔ اگر یہ واقعات سچ ہیں تو یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آتی چاہئے کہ ایک ایک اختلافات کے مجزک انھنے کا ایک اہم سبب کسی ایسے عنصر کی سازش ہے جو دونوں اتحاد پر گروہوں میں سے کسی کا دوست نہیں، بلکہ وہ ہر قیمت پر ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف اشتعال دلا کر ان کے درمیان خانہ جنگی کی ایجاد کرنا چاہتا ہے اور

یہی وہ ہازک مرحلہ ہے جہاں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیں، اور محدود جذباتی فضا کے خول سے باہر نکل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں جو ان کے خلاف انتہائی باریک چالیں چل رہا ہے۔

ایسے مواقع پر جب لوگوں کے دل پر جذبات کی حکمرانی ہو، سب سے زیادہ مہلک چیز ان افواہوں پر بھروسہ کرنا ہے جو محققین کے بغیر فراہم کی جاتی ہیں۔ ان افواہوں کا بعض اوقات مقصد عیاں ہوتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ اصل سازش سے ہٹا کر انہیں کسی جذباتی فیصلے میں الجھا دیا جائے۔ یہی ایک زندہ قوم کے صبر و تحمل کا امتحان ہے کہ آیا وہ اس قسم کی افواہوں پر کان دھرنے کے بجائے خرابی کا صحیح سراپکاڑتی ہے، یا جذبات کی رو میں بہہ کر خود اپنے پاؤں پر کھڑی مار لیتی ہے؟

یہ درست ہے کہ ملک کو اس وقت چرکھی سازشوں کا سامنا ہے، لیکن اگر اہل وطن یہ تہیہ کر لیں کہ وہ اندھے جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے اپنے حقیقی دشمن کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور باہمی اختلافات کا تصفیہ غاصبہ پر اس ذرائع سے کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انشاء اللہ انہیں زیر نہیں کر سکے گی، جو قوم یہ تہیہ کرنے اسکے خلاف نہ بیرونی سازشیں کامیاب ہو سکتی ہیں، نہ اندرونی صفوں میں چھپے ہوئے نفاق اور منافق اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔

اس پس منظر میں یہ بات بھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن خود ہمارے وہ نفسانی جذبات بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے فوائد اور لذتوں کے حصول کے لئے طحال و حرم کی فکر مٹا دیتے ہیں، جو محدود مفادات کی خاطر پورے ملک و قوم کو دلوں پر لگا سنے سے بھی گریز نہیں کرتے، جو ہمیں مرتے کے بعد کی زندگی سے غافل بنا کر دنوں سے خدا کا خوف مٹا دیتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں سے انصاف اور حقیقت پرستی کو کھرچ کر ان میں ایہوں اور غیروں کے لئے دو مختلف پیمانے نصب کرتے ہیں، اور جن کے نتیجے میں ہم

اپنے لئے وہ حقوق مانگتے ہیں جو دوسروں کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے، ان نفسانی جذبات سے مطلوب ہو کر ہم اپنی عمل زندگی میں شب و روز اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کھلا ہا فرمائی کرتے ہیں، مگر دل میں ندامت کی کوئی لہر پیدا نہیں ہوتی۔ یہی وہ بد اعمالیاں ہیں جن کا عذاب باہمی اتفاق اور فتنہ جنگی کی صورت میں رونما ہوتا ہے، مگر ہمارے پیر دلی دشمنوں کے لئے رات صاف کر دیتا ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں سے توبہ کر کے اپنے اصل دشمنوں کو نہیں پہچانیں گے، ہماری بے چینیوں اسن و سکون میں تبدیل نہیں ہو سکیں گی۔

۱۵ / ہمدی الثانیہ ۱۳۱۵ھ

۲۰ / نومبر ۱۹۹۳ء

جان کی قیمت

بندہ جتناں میں بڑی مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو پھر سے نہ نعم اسلام میں۔ بجا طور پر ایک تہہ زلج گیا، مسجد آباد ہو، غیر آباد بھی ذاتی حرمت و تقویٰ میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک مسلمان کے لئے انکی ہے حرمتی جیٹنا، قابل برداشت ہے۔ اسی طرح کشمیر میں پڑا شریف کا سانحہ پیش آیا تو نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں نے انکی بے پناہی اپنے دل میں محسوس کی، بعد اسلامی دنیا میں جہاں کہیں اس سانحے کی خبر پہنچی، مسلمانوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا، ادب ایک غیر آباد مسجد، ایک خانقاہ کی ہے حرمتی فرد کمان تو حید کے لئے اتنی نہ قابل برداشت ہے تو اگر کوئی بد دشمن۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ بیت اللہ شریف کی طرف بڑی نگاہ اٹھانے کی جرأت کرے، اس کی حرمت کے خلاف کوئی زلیل اقدام نہ کرنا چاہیے، تو خدا ہر جے کہ مسلمانوں کے اشتعال اور خطر ایک کا کیا نہ لم ہوگا؟ یہ بات پوری اسلام دشمن دعو بھی پالتی ہے کہ اس قسم کا کوئی اقدام مسلمانوں کے لئے کس فیصلہ، مقصد کو دعوت دے سکتا ہے، چنانچہ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کی حرمت میں خواہ کس قدر متک پہنچ جائیں، لیکن ایسے کسی اقدام کی بقصد توفی بھی جرأت نہیں کر سکتیں، اور یہ حق ہیں کہ بیت اللہ شریف کی غصت و حرمت کا کیا مقام ہے؟ اور اس غصت منافی کوئی عمل انہیں نشانہ بن سکتا ہے؟

بیت اللہ شریف کے اس مقام پر بلند کواہن میں رہنے، پور پھر ایک حدیث کا مطالعہ کیجئے

جو میں حدیث کی مشہور کتاب میں ہے تشریح کے ساتھ نقل کر رہا ہوں

عن عبد اللہ بن عمرو قال: رأیت رسول اللہ ﷺ

بطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة الحرم أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه۔
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا موقف اتر رہے ہیں اور (بیت اللہ سے) خطاب کرتے ہوئے (یہ فرما رہے ہیں کہ) "تو تم کو پاکیزہ ہے، اور میری سوا کتنی پاکیزہ! تو تمہارا تقیم ہے، اور میری حرمت کتنی عظیم" (مکر) میں اس ذات کی قسم جو تاجوں پر ہے کہ ہاتھ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات ہے ایک شخص کی حرمت اللہ تعالیٰ کے برابر ایک یقیناً تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے اس کا دل بھی اور اس کا خون بھی"۔

(سُنی ابن ماجہ ص ۲۸۲، باب الفتن)

اللہ اکبر! اس روایت کے مطابق: کھٹے سے کھٹے نے اپنے پروں بکار کی قسم کھا کر بتا دیا کہ ایک شخص کی جان، اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے برابر ایک بیت اللہ شریف کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔
 ایک ایسے ماحول میں جہاں انسانی جان کو کبھی چمھر سے بھی زیادہ بے قیمت بنالیا گیا ہو، اور جہاں کسی کامل ذرہ کو بھی لینے کو شیر، درختوں یا گھوڑوں کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی ذرا لڑنا ہے، جب انسان اس نسبت کے جانتے سے بوجہ فعل آئے تو وہ دردوں اور چیخاؤں سے بھی زیادہ تشدد اور نا اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس کے لئے دوا و نصیحت کا کوئی زہد، زکا و کرشمہ، دوا، یقین، خیال آیا کہ بدامنی اور قتل و غارتگری کے اس ہولناکی میں کچھ ٹوک لینے ضرور ہو گئے ہیں۔ ان میں خوف خدا کی وحی رسی جاتی ہو، اور جن کا ضمیر ابھی موت کی ٹیکہ نہ سویا ہو، اپنے لوگوں سے لینے لے کر افسانوں کی ایک فقرہ بھی، یہ ادنیٰ کا سبب بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ کسی ایک مسکن کی

جان و مال پر حملہ آور ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے اور کسی ایک بے گناہ کے خون میں ہاتھ رنگنے کا وبال (معاذ اللہ) بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک اور بالخصوص آراہی میں روزانہ کتنے کچے زخموں کا درد ہے؟ اور باہری مسجد کے منہدم پر احتجاج کرنے والے کس بے فکری سے بیت اللہ پر کدالیں چلا رہے ہیں؟ خدا کی پتا!

اسلامی تعبیرات کی روش سے انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس کا اندازہ کرنے کے لئے یقیناً یہی ایک حدیث کافی ہے، لیکن ذرا سا اور آگے بڑھ کر دیکھئے یہ بات نفرت پر مسلمین کو معصوم دیتی ہے کہ جان بچانے کے لئے اسلام نے بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کی اجازت دی ہے، اگر جان جانے کا قوی اندیشہ ہو تو شراب اور خمر پر جیسی ناپاک اور حرام چیزوں کا استعمال بھی جان بچانے کی حد تک جائز ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کھپٹی پر پستول رکھے کہ یہ کہے کہ شراب بیوہ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا تو ایسی حالت میں جان بچانے کی خاطر شراب پینا صرف جائز ہی نہیں واجب ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص مہلک ہتھیار سے مار ڈالنے کی دھمکی دے کر کسی سے کھانا کفر کہو انا چاہے تو ایسی حالت میں زبان سے کفر تک کا کلمہ کہے تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے (بشرطیکہ دل میں ایمان صحیح و سالم ہو)۔ غرض ہر سے بدتر گناہ بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے شریعت نے ایسی مجبوری کی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیا، اور وہ ہے قتل ناحق کا گناہ۔ یعنی اگر کوئی شخص دوسرے پر پستول تان کر اسے کسی تیسرے شخص کو قتل کرنے پر مجبور کرے، اور یہ کہے کہ تم فلاں شخص کو قتل کر دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس مجبوری کی حالت میں بھی اس کے لئے تیسرے شخص کو قتل نہ کرنا نہیں ہوتا۔ گو یہ غم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اپنی جان دینی پڑے تو وہ دیکھ لیکن کسی بے گناہ کی جان نہ لو، یعنی جس انتہائی حالت میں شراب پینا جائز، خمر پر کھانا جائز، یہاں تک کہ کھانا کفر کہنا بھی جائز

ہو جاتا ہے، قتل باحق کا گناہ اس حالت میں بھی جائز نہیں ہوتا، اور بقول جگر مرحوم ..

اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ حکم نے لیا ہے اور اس دنوں

اپنا تو دنیاں تسلیم مگر اوروں کا دنیاں منظور نہیں

جو شخص باحق کسی کی جان لیتا ہے، اس کا ظلم اور اتنی بربریت ایک فرد کی حد تک محدود نہیں ہوتی، وہ مقتول کے ماں باپ کی پوری زندگی اجیران بنا دیتا ہے، وہ اس کی بیوی کا سہاگ اجازت کر سکتے شب و روز دیرین کر دیتا ہے، وہ اس کے بچوں کو معیم کر کے، انہیں بے کسی کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اس کے عزیزوں دوستوں کے کلیجے پر چھری چلاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشرے میں فساد کی آگ بھڑکا کر اسے بد اسٹی کے جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے، لہذا اس کا یہ جرم پورے معاشرے اور پوری انسانیت کے خلاف ایک بغاوت ہے، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو باحق قتل کرے، ایسا ہے جیسے اس نے دس زمین کے تمام انسانوں کو یک وقت قتل کر دیا۔

جو لوگ ہاتھ میں ہتھیار آجانے کے بعد اپنے آپ کو دوسروں کی زندگی اور موت کا مالک سمجھنے لگتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے کوئی زندہ نہیں رہا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے فرعونوں کی موت اکثر اس ہی طرح ہوتی ہے کہ دنیا نے ان کی عبرت تک حالت کا تماشا دیکھا ہے، ظلم و بربریت کا مولناک انجام بکثرت دنیا ہی میں دکھایا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد تو قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے ہی کہ

.. جو شخص کسی ناموس کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اسے لئے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے .. (سورۃ نساء: آیت نمبر: ۹۳)

۱۷ صفر ۱۴۱۶ھ

۱۶ جولائی ۱۹۹۵ء

فتنہ جو پہلے سے بتا دیئے گئے

، ہنکدہ، ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری عام بول چال میں دن رات استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا صحیح مفہیم پوچھا جائے تو بہت کھراؤنگ ہیں جو جانے کی پوزیشن میں ہوں۔ سچہ یہ ہے کہ یہ لفظ لا تعدو و معتول میں استعمال ہوتا ہے، قرآن وحدیث میں جا بجا فتنوں کا ذکر بھی ہے، ان سے بچنے کی تدبیریں بھی بیان ہوئی ہیں، اور اس معاملے میں بہت سی مشکلی خبریں دے کر ان سے امت کو خبردار بھی کیا گیا ہے، حدیث کی تصریحاً ہر کتاب میں آئیہ مستقل باب "فتنوں" ہی کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کا یہ پہلو قرآن عام مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہے، اس لئے اولیائے حق کی دہل میں چھپتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگلے جناب آبا کا آنحضرت ﷺ کے ارشادِ دامت کا یہ پہلو انھما کے ساتھ سامنے لایا جائے، یہاں یہ یاد ہے کہ چھوٹے عید روحانی اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی توجہ کا سامان کر لیں۔

"فتنہ" عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ سوسنے کو آگ پر چڑھ کر یہ دیکھا جائے کہ وہ کس طرح ہے، کیونکہ اس عمل کا مقصد سوسنے کی آزمائش ہوتا ہے، اس لئے جو آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں وہ جو تا ہے، جب کوئی بد عملی کرنے کا فیصلہ ہی جانتا تو وہ بھی فتنہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی آزمائش کا موقع ہے کہ وہ فیصلہ کسے؟ کے نتیجہ و ذات ہے یا وہ فیصلہ حق پرانی کا اور کس کر کے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے، جب کوئی

فکری کراہی نظر فریب دلیلوں کا طمع چڑھا کر معاشرے میں بکھینکتی ہے۔ وہ دیکھی ایک فتنہ ہے اس لئے کہ اس میں انسان کی بڑی آزمائش ہے کہ آیا وہ نکاح کی منع سے مرعوب ہو کر حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے یا کراہی کی تہ تک پہنچ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب مسلمانوں میں دھم و نکل کی بنیاد پر ہم خود بخود ہی شرور ہو جائے تو یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ فتنہ ہے۔ اس میں انسان کی آزمائش ہو ہے کہ وہ اپنی نسل، اپنی زبان، لہجہ و لہجہ اور اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دے یا حق کو منہ پھلنے سے قہار کر اپنے صحیح موقف پر قائم رہے۔ اب مسلمانوں کے کسی بھی دلائل و ہوا میں اختلاف ہو برائی جھگڑے کی نوبت آجائے اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ حق اور باقی کا پتہ چلانا دشوار ہو جائے تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جسے بعض احادیث میں "اندھے بھرے فتنے" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ آیا وہ کسی ایک فریق کا سرچھوڑے گا۔ خود بھی اس اندھے بھرے فتنے کا حصہ بن جاتا ہے یا اس فتنے میں پارٹی بنے بغیر اسکے انسداد کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تمہارا اس سے اپنا ارادہ بنی کر وقت گزار دینا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فتنے کی ان تمام قسموں کے حالات بہت کھول کھول بیان فرما دیئے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہئے، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو اس قسم کے فتنوں کی بڑی فکری آزمائشیں آپ ﷺ نے بار بار مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ:

.. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں فتنے تمہارے شعروں میں اس طرح

آ آ کر گزریں گے جیسے بادشہ نے قہر سے،

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ۴)

اور واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مختلف فتنوں کے مجموعی حالات حدیث میں بیان فرمائے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ان کو پہنچنے سے ایسا کہتا ہے جیسے

آپ ﷺ آج کے ماحول کو واقعی آنکھوں سے دیکھ کر اسکی تصویر کھینچ رہے ہوں۔ آج ان میں سے چند باتیں مختلف احادیث سے انتخاب اور تلخیص کر کے نقل کر رہا ہوں، ان کو غور سے پڑھئے، اور یہ دیکھئے کہ یہ ہمارے گرد و پیش کی تصویر ہے یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فتوں کے زمانے کے بارے میں بتلایا ہے کہ:

”زمانہ جلدی جلدی گزرے گا“

(یعنی بڑے بڑے انقلابات تیزی سے آئیں گے)

”نیک عمل کی کمی ہو جائیگی۔“

۔۔ دین سے عداوت پھیل جائیگی، اور دین کا (حقیقی) علم اٹھ جائیگا۔

۔۔ نفل اور پیسے کی محبت عام ہوگی۔“

۔۔ قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوگا۔“

(بخاری، مقنن، باب ۵)

”خود قاتل کو سحوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے؟ نہ مقتول

کو پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا؟“

(صحیح مسلم، حدیث ۲۹۰۸)

”شراب کو شربت کہتے حلال کہا جائیگا، سود کو تجارت کہتے حلال کہا

جائیگا، رشوت کو ہدیہ کہتے حلال کیا جائیگا، زکوٰۃ کو تجارت کہتے حلال

جائیگا۔“ (کنز العمال ۱۳: ۲۲۶)

۔۔ اولاد (کی خواہش کے بجائے اس) سے کراہیت ہوگی، اور بارش

سے خندک کے بجائے گرمی کی ہی تکلیف ہوگی، اور بدکار سیلاب

کی طرح پھیل جائیں گے۔“

۔۔ جھوٹے کو سچا کہا جائیگا، اور سچے کو جھوٹ۔“

..خان کو ناست وار اور ناست وار کو خان بتایا جائیگا..

..غیر روں سے رشتہ جوڑا جائیگا اور اپنوں سے توڑا جائیگا..

..ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اسکے منافقوں کے ہاتھ میں ہوئی، اور

ہر بازار کی سربراہی اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں..

..جو شخص صحیح معنی میں مومن ہو گا وہ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی

کیریاں سے زیادہ بے وقعت سمجھا جائے گا..

..سمجھ کی عمر میں زرکاری سے مزین ہوگی، لیکن دل ویران

ہوئے..

..مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کریں گے، اور عورتیں

عورتوں سے..

..مسجد ان کے احاطے بڑے بڑے اور منبر اونچے اونچے ہونگے..

..دنیا کے ویران علاقے آباد ہو جائیں گے اور آباد علاقے ویران..

..لگانے بجانے کا دور دورہ ہوگا، اور شرابیں پل جائیں گی..

..چالیس دلوں کی کثرت ہوگی..

..عیب چینی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور ہلے ہاتھوں کی

بہتات ہوگی..

(آئینہ اسمانی ۱۳: ۲۲۴)

..نوٹ نمازاں کو خالص کریں گے اور لائتیں برقرار ہوں گی..

..سود خوردی عام ہوگی، اور بھوٹ کو طلال قرار دیا جائیگا..

..دوگ انسان کی جان کی کوئی وقعت نہ سمجھیں گے، اور اونچی اونچی

مقامات بنائیں گے..

..دین کو دنیا کے بدلے فروخت کریں گے..

..انصاف کمزور ہو جائے گا اور ظلم کا دور دورہ ہو گا..

..طلاقیہ کی کثرت ہو گی، اور نامہائی، مہانت بڑھ جائیں گی..

..لوگ ایک دوسرے پر بھوٹی تہمتیں بہت لگائیں گے..

..کہیں لوگ سیلاب کی طرح اٹھ پڑیں گے، اور شریف لوگ سمٹ

جائیں گے..

..امیر اور وزیر جمونے ہونگے، امانت رکھنے والے خائن ہونگے،

قوی ناسعدے ظالم ہونگے اور قرآن کے قاری بدکار ہوں گے..

..لوگ جانوروں کی کھانوں کا لباس پہنیں گے، اور لہن کے دل

مردار سے زیادہ بدبو دہرائیں گے..

..اسن کم ہو جائے گا..

..قرآن شریف کے نسخوں کو آراستہ کیا جائیگا، مسجدیں خوبصورت بنائی

جائیں گی، ان کے مندرے اونچے اونچے ہونگے، مگر دل دیرین ہونگے..

..قرآنی حد معطل ہونگی..

..میں اپنی مالک کو جنیں گی.. (یعنی بیٹی ماں کے ساتھ ایسا

سلوک کریں جیسے مالک اپنی کنیز کے ساتھ کرتی ہے)

..جو لوگ نیچے پاؤں نیچے بدن پھرتے تھے وہ کھومتوں کے سر پر ہون

جائیں گے..

..عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ تہارت میں شریک ہوں گی..

..مرد عورتوں کی شہت اختیار کریں گے، اور عورتیں مردوں کی

نکلی کریں گی..

.. اللہ کے چہرے اور سب چیزوں کی قسمیں کھائی جائیں گی ..

.. مسلمان بھی پھر سبے (جھوٹی) گواہی دے گا ..

.. دین کا مہم اللہ کی خوشنودی کے بجائے کسی اور مقصد سے
پڑھا جائے گا ..

.. آخرت کے کاموں سے بھی دنیا فتنہ و تہوگی ..

.. مالی خیمت (قومی خزانے) کو ذاتی سرمایہ تصور کر لیا جائیگا ، اور
امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا ، اور دیکھو کہ جو جہاں قرار دے لیا
جائیگا ..

.. قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین فرد ہوگا ..

.. انسان اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا .. اس کے ساتھ شہدلی کا برتاؤ
کرے گا ، دوست کو نقصان پہنچائیگا ، اور بیوی کی قبروں پر درازی
کرے گا ..

.. مسجدوں میں بدکاروں کی آوازیں بلند ہوں گی ..

.. گائے دانی عورتیں داشتہ بنا کر رکھی جائیں گی ..

.. گائے بجائے گئے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے ..

.. راستوں میں شراب نوشی ہوگی ..

.. ظلم پر فخر کیا جائے گا ..

.. بدالحق فیصلوں کی خرید و فروخت ہوگی ..

.. قرآن کو موسیقی سمجھ لیا جائے گا ..

.. آخر زمانے کے لوگ اپنی امت کے پہلے لوگوں پر حق نہیں کریں گے ..

.. قلم (یعنی قلم سے نکلی ہوئی تحریریں) بھیل جائے گا۔ اور حق بات چھپائی جائے گی۔

.. لوٹ مسجد کے اندر آئیں گے، عمر اور رکعت پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔

.. ایک چھوٹا سا بچہ یوز علی کو صرف اسٹکے خریدنے کی وجہ سے لٹا دیگا۔

.. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عداوت کا آئینہ ہی (سام کے بچائے) گالی اور لعنت سے کریں گے۔

.. لوگ غارت سے شاندار زمین پوشوں پر بیٹھ کر مسجد کے دروازوں پر اتریں گے، اور انکی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، انکے سروں پر وہیے اوست کے کوہان کی طرح کے پانی ہوں گے۔
(الہام المکثور، ۶: ۵۵)

.. دین کو ملت دیا جائے گا، یعنی حرام چیزوں کے نام بدل بدل کر انہیں حلال قرار دیا جائے گا۔
(مشکوٰۃ ص: ۳۶۰)

.. یہودیوں اور نصرا نیوں کی پوری پوری تبدیلی کی جائے گی۔
(مشکوٰۃ ص: ۳۵۹)

.. اہانت داروں کا تعداد ان ہوگا۔ یہاں تک کہ یوں کہہ جائے گا کہ فلاں مقام پر آپ اہانت دار ٹھہر رہتا ہے۔

.. ایک ایسا شخص کی فطرت ہی، زندہ وہی اور یہودی کی تعریف کی جانے لگی جس کے اس میں اتنی براہ راست نہ ہوگا۔

(الہام المکثور، ۳: ۱۵۰)

”معمولی نا اعلیٰ آدمی جمہور کے اہم معاملات میں رائے نہ دینی کریں
گئے۔“ (آئین اہمال ۱۳، ۲۱۹)

یہ چند مثالیں ہیں جن میں بیچنی خبروں کی جو آنحضرت ﷺ نے فتنوں کے دور کے بارے میں چودہ سو سال پہلے بیان فرمائی ہیں، اور صدیوں سے احادیث کی کتابوں میں تعمی پل آ رہی ہیں، میں نے یہ باتیں حدیث کی صرف چند کتابوں سے اس وقت سرسری طور پر جمع کی ہیں، ورنہ اس قسم کی احادیث کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، (بر اور نکر جناب مولانا محمد یوسف ندوی نے اس موضوع پر ایک بصیرت افروز کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”مصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں“، اس میں انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث جمع فرمائی ہیں، اور آج کے دور میں یہ کتاب ہر مسلمان کی نظر سے گزرنی چاہئے) لیکن جو مثالیں میں نے سرسری طور پر ذکر کی ہیں، صرف انہی کے مطالعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کیا کچھ بتا کر شریف نے گئے ہیں؟ اور چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ آج کس قدر حیرت انگیز طور پر موجودہ حالات کی تصویر کھینچ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے یہ باتیں وحی الہی کی روشنی میں بیان فرمائی ہیں، اور بسبب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بڑے دیرینہ وحی آنے والے بن فتنوں کا علم عطا فرمایا تو یقیناً یہ بھی بتایا ہو گا کہ ان فتنوں کے درمیان رہنے والوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ چنانچہ جہاں آپ ﷺ نے ان فتنوں سے خبردار کیا ہے، وہاں ایسے مسلمان کے لئے دورِ مومنین بھی بتائی ہے جو ایسے مواقع پر اختیار کرنی چاہئے۔ اس سلسلے میں ارشادات نبوی ﷺ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ میرے اس مضمون کا دوسرا حصہ ہے، جو اللہ، اللہ، اللہ! عرض کر رہا ہوں۔

فتنہ کے دور میں

میں نے چھپے سطحوں میں، فتنوں، آپ دہشت گردی کی تھی، اور فتنوں کی مختلف قسمیں ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے کسی کو خرچ خرچہ ہار کیا ہے، اور کسی کو خسارے کے حالات پیش آنے کی پیسے سے خبر دی ہے۔ ان بات کی احادیث کی ایک کتب میں بھی پیش کی گئی تھی جنہیں پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی داور میں لگا ہوں سے ہزارے موجود ہیں۔ کے، حوالہ کو ہاتھ دیکھ کر یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔

انہی میں سے ایک حدیث آج یاد آگئی ہے، ان کوئی شخص آج سے پچیس سال پہلے پڑھتا تو اس کا لہلہا ایک مطالبہ پوری طرح سمجھ میں نہ آتا، لیکن آج اس کی سہولت کو کئی آنکھوں دیکھ چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

.. إِذَا دَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بَعِجْتَ كُضَامَ وَسَاوِي سَاوِهَا
يُؤُوسُ الْجِبَالُ فَاَعْلَمُ أَنَّ الْبَاغِيَ قَدْ أَظْلَمَ، فَاَعْلَمُ
حَدِيكُ،

(غریب الحدیث، ۶۹۱، ابن العربی، ۲/۲۱۳، ذخیرۃ الخوارق، ۱/۱۱)

جب تم مکہ کو تباہ کرنا کا حکم دے گے تو پہاڑیں بھی جڑیں سے ہٹ جائیں گی ہیں
اور پہاڑوں کی پہاڑوں کی پہاڑوں کے برابر اونچی ہو گئی ہیں تو سمجھ لو

کہ معاملہ تہہہارے سر پہ آتا ہے اس لئے سنبھل کر رہو۔

یہ حدیث صدیوں سے حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی آرہی ہے، لیکن سکو پڑھنے والے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ پچرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسکا پیٹ چیر کر ”نہروں جیسی چیزیں“ کیسے بنادی جائیں گی؟ لیکن آج جس شخص کو بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کا موقع ملا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں واقع کتنے پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کر زمین دوز راستے اور سرنگیں بنادی گئی ہیں، آج مکہ مکرمہ کے شہر میں ان سرنگوں کا کیسا چل بچھا ہوا نظر آتا ہے، اور ان میں نہروں کی طرح شفاف سڑکوں پر کس طرح ٹریفک روہی دوایا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں نہ صرف پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر اونچی ہیں، بلکہ بعض جگہ ان سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ بات دیکھ ایسے ماحول میں ارشاد فرمائی تھی جب نہ زمین دوز راستوں کا کوئی تصور تھو نہ یہ سوچا جاسکتا تھا کہ انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر بلند ہو سکتی ہیں، اس ماحول میں اسے وثوق کے ساتھ یہ ماحول تصور و تخیل سے بے غیبیر ﷺ ہی کہہ سکتا ہے جس کی قوت عبادتی زمان و مکان کی قید سے ماوراء ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحابہ وسلم۔

آنحضرت ﷺ نے جہاں قوتوں کے زمانے کے حالات کی پیشی خبر دی، وہاں مختلف قسم کے قوتوں کے برے اثرات سے اپنے کے لئے روپیہ داری نکالت بھی بیان فرمادینے کہ اگر کوئی شخص ان کی پابندی کرے تو کم از کم، اپنے آپ کو ان برے اثرات سے بچا سکتا ہے، اور اگر ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی جائے تو یہی نکتے ان قوتوں کا درجہ ہی علاج بھی ہو سکتے ہیں۔

بعض احادیث سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ مسلمانوں میں نقل و عمارت گہری اور باہمی نور پرزی کا فائدہ درحقیقت بہ عملی اور گہرا اسی کے قسے کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جب مسلمانوں

میں وہ عملی پیمائش ہے جس کی کچھ تفصیل پچھلے صفحوں میں احادیث کے حوالے سے بیان ہوئی تھی تو اسکا نتیجہ مسلمانوں کی باہمی غائے جنگی اور ملاقاتی کی صورت میں نکلتا ہے، اسکو ان پر سے اعمال کا ذاتی اثر کبیر سمجھئے، زیادہ اعلیٰوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو سکتا لیکن یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے فکر و عمل میں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتے ہیں تو وہ آپس کی لڑائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی پوری تاریخ اسی صورت حال کی گواہی دیتی ہے۔

جب مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی کا فتنہ کھڑا ہو تو آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے ہدایت یہ عطا فرمائی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی مسم سربراہ موجود ہو، اس کا برحق ہونا واضح ہو، اور دوسرا فریق اس کے خلاف واضح بدعت کر رہا ہو تو تم اس سربراہ کا ساتھ دو اور باقی کے حقے کو فرو کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی مسلمہ سربراہ موجود نہ ہو، اس کا برحق ہونا واضح نہ ہو، اور ہر فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ طے نہ کر سکیں ہو کہ کون حق پر ہے، اور کون باطل پر؟ تو انہی صورت میں ہم ہر فریق سے سزا دہن کی اختیار کر کے سب سے ایک تھک جوجاؤ اور کسی فریق کا ساتھ نہ دو، بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

..دعاه علیٰ ارباب جہم، من اجابہم إلہما قلہود

فیہا، فقلت یا رسول اللہ! عقیبہ لہا، قال: نعم من

جندہ، ویتکلمون بالسفہاء، فقلت: یا رسول اللہ

فما تری؟! وہی رواۃ، فما تأمرنی ان اذکر کسی ذلک،

قال: تلزم جماعة المسلمين وامامہم، قلت فان لم

یکن لہم جماعة ولا امام؟ قال: فاعتزل تلک الفرق

”ایمو لوگ ایسے ہوتے جو جنم کے روز توہم کی طرف رجوع نہیں کرتے
 (یعنی ان کی رجوع ایسی گمراہی پر مشتمل ہوگی جو جنم کی طرف سے ہانے
 والی ہے) جو شخص اپنی رجوع کو قبول کرے گا ۱۰۰۰ سال جہنم میں بھیج
 دیئے، (حدیث کے راوی کہتے ہیں) میں نے کہا یا رسول اللہ! اگر میں وہ
 زمانہ پاؤں تو میرے لئے آپ کا کیا قسم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا
 ”مسلمانوں کی اکثریت اور ان کے امام (سربراہ) کے ساتھ واپس نہ لوں گا“
 میں نے عرض کیا: ”اگر مسلمانوں کی نہ کوئی اکثریت جماعت ہو، نہ امام
 (یعنی برحق سربراہ) تو پھر میں کیا کروں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر“ پھر
 ایسے میں ان تمام فرقوں، ہندوؤں، کروہوں سے فہل طبع کی اختیار
 کر لیں۔“

اسی قسم کی صورت حال کو شخص احمدیٹ میں داندھے بہرے فتنے سے تعبیر کیا ہے،
 اور اس میں بھی خاص طور پر جہاں باہمی فوجی بازی کی بنیاد: نسلی یا لسانی عصبیت ہو، اس کی
 آنحضرت ﷺ نے انتہائی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے ”ایک حدیث میں فرمایا:
 ”جو شخص کسی داندھے بھنڈے کے نیچے اس حالت میں مارا گیا کہ وہ
 عصبیت کی رجوع سے دبا ہوا عصبیت کی بدولت رہا ہو تو انہی موت
 جاہلیت کی موت ہے۔“

(کنج سلفہ حصہ ۱، ص ۱۹۵۰)

ایک اور واقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو عصبیت کی رجوع سے داندھم میں سے نہیں، جو عصبیت کی خاطر
 لڑے، داندھم میں سے نہیں، جو عصبیت کی حالت میں مرے داندھم میں
 سے نہیں۔“

(ابو داؤد حدیث ۵۲۰)

آپ ﷺ نے اس عصیت کا صحیح مطلب بھی صاف صاف بیان فرمایا جس کی خدمت فرمائی ہے، آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! عصیت کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

..عصیت یہ ہے کہ تم ناحق کام میں اپنی قوم کی مدد کرو..

(ابو داؤد، حدیث ۵۱۱۶)

ایک مرتبہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان بحث پائی ہوئی، مہاجر نے مدنی کے مہاجرین کو پکارا، اور انصاری نے انصاریوں کی دہائی دی۔ آنحضرت ﷺ کو یہ پتا چلا تو آپ ﷺ نے اس پر غار اٹھنے کا اہکہ کرکے ہوئے فرمایا کہ:

..یہ نہ تہ جائزیت جیسے فرے کیوں لگاتے ہو؟ لوگوں نے بھڑکنے کا

سبب بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو رتہ مدنی قحی، آپ

ﷺ نے فرمایا ان عصیت سے غروں کو پھوڑ دو، یہ بد بویاں ہیں..

(صحیح بخاری، حدیث ۳۵۰۵، تفسیر سورۃ بن لادن)

اگر ایک روایت میں یہ اضافی ہے کہ: یہ شخص کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہنے لگا وہ ظالم ہو تو اسے ظلم سے روک کر اگر ظالم مظلوم ہو تو اس سے ظلم دور کرے.. (صحیح بخاری، ۶۳۹۸) مطلب یہ تھا کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں ضمہ دور کرنے کی کوشش اور اس کے لئے لوگوں کو دعوت دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اسے یہ نسی اور مدنی فرقہ پرانہ عصیت کی راہ نہ لانا کہ قحی خدمت ہے، اور تو ذہنیت اسے عصیت کا رنگ دیتی ہے وہ بدلیہ اور فانییت ہے۔

اس مرتبہ آنحضرت ﷺ نے واضح فرمایا کہ ظلم یا انصاف کسی خاص قوم، نسل یا سرحدی خصوصیت نہیں ہوتی، یہ قوم یا نسل میں کچھ لمبھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی، مصلحت سرائی بھی ہوتے ہیں اور بہت دھرم بھی، راجح بھی ہوتے ہیں اور ناحق بھی۔ آہ ظلم کے خلاف اللہ ذاتی خاص قوم یا نسل کے خلاف نہیں، مدد مظلوم کی سرور، کسی خاص نسل یا قوم

کے نام سے نہیں، بلکہ اس کی مظلومیت کے عنوان سے۔ یہ ظالم خواہ اپنی نسل کا ہو اسے غلامی
 بردست کر کے ظلم کو روکے اور مظلوم خواہ اپنی نسل کا ہو، اسکی مدد کرے، لیکن جس حق و ناحق
 اور ظلم و انصاف سے قطع نظر محض رائے نسل کی بنیاد پر ختم نہ کرنے کے جو ہے، یوں مصیبت
 کا اندھا جھنڈا اٹھایا گیا ہو، اور کسی بھی طرف حق و ناحق نہ ہو وہاں آنحضرت ﷺ کے
 معاف معاف ہدایت یو ای ہے کہ تم مطلقاً اسے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، یعنی نہ صرف یہ کہ
 کسی فریق کا ساتھ نہ دو، بلکہ کوشش عقلی اختیار کرو، متھو، اس راہیت میں آپ ﷺ نے یہ
 ہدایت دی کہ یہ کہہ دو کہ تم لوگو! (یعنی مفسر و تفسیر گھڑتے ہی نہ لگاؤ)

اپنے گھروں کی حالت نہ جانو، (یعنی مفسر و تفسیر گھڑتے ہی نہ لگاؤ)

اپنی ٹمائیں توڑ دو، آفتیں کاٹ دو، اور کچھ جس جگہ چاہو،

اپنی زبان اور ہاتھ دونوں کو مستحکم کر رکھو۔

ایسے فتنے میں جیٹا ہوا شخص کھاتے ہوئے اس سے بہتر ہوگا، کھڑا
 شخص چلتے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا شخص جھٹکتے ہوئے
 سے بہتر ہوگا، جو شخص ایسے فتنے کو (محض ترشے ایسے) جھٹکے
 بھی دیکھتا ہے بے گناہ ہے، اسے ایک کر لے جائیگا۔

(جامع الأصول ۱۰: ۱۳۵)

قتل و عارت گزنی کے اس دور میں (فتنوں سے بچھوڑ کر) عہدیت
 میں مشغول ہو جانے کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی شخص (دارالمنکر
 سے) ہجرت کر کے مجھ سے آئے، (صحیح مسلم ۲۰۰۶)

۳۰ ستمبر ۱۹۱۹ء

۳۰ جولائی ۱۹۹۹ء

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

(۱)

ہماری روز مرہ کی بول چال میں انگریزی الفاظ ایک چورے چورے جملوں کا استعمال جس نیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے وہ ایک ایسا لمحہ فکریہ بن چکا ہے کہ اُس اس پر ابھی سے توجہ نہ دی گئی تو ہماری زبان، اور اسکے پس منظر میں برہنہ شدت اور ہورے دینی، مہمی اور ادنیٰ سرمائے کا نہ جانے کیا منظر بنے گا؟ میں جب اپنے بھائیوں کو عام گفتگو میں انگریزی الفاظ کو بے تحاشا استعمال کرتے اور اپنی زبان کو اردو، انگریزی کا ٹیکہ مسخ کردینے کا غور کرتے دیکھتا ہوں تو واقعہ یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو چھپی کے کس کس طرف لے جا رہے ہیں؟

ابھی آجھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کے ایک سفر کے دوران جہاز میں میری سیٹ کے قریب دو انجینیئرکاری افسر سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک صاحب پہلے سے سیٹ پر بیٹھے تھے، دوسرے صاحب اگلے درجہ کی سیٹ کا دروازہ کھولنے کے قریب آئے، اور پہلے صاحب کو اپنی سیٹ کے درجہ میں بیٹھا دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور اگلے پاس بیٹھے ہوئے ان سے گفتگو شروع کر دی۔ دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ کچھ ہی قسم کی تھی

یاد ہو منسٹر اسلام علیکم، وہاں اسے پلیز سٹ سر پر اندر؟ کیا حال چال ہیں؟ کیا آ رہا ہے؟

..قائمی، محفلکس! ارکھو قسمت اس کو کہتے ہیں، مجھے کل اسلام آباد جانا تھا، بت آئی میڈیٹو نینسل
 ہائی سیٹ فار سرریزنس۔ آج تمہاری سنجی التجوائے کرنا مقدر میں تھا، وہاں اسے لک؟
 ..اسلام آباد کیسے جا رہے ہو؟

..آئی بیڈ بین اپائنڈ ایس۔ (I have been appointed as)

..ریلی (Really)؟

..لیس، لیس، بس اللہ کی میربانی ہے۔

..کامگر کچھ لیٹھنز! یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔

..ہو کا سنڈ آف ہو، لیکن نیا نیا معاملہ ہے، اس لئے کچھ فکر بھی ہے۔

..ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، ماشاء اللہ تم بڑے انٹیلی جنٹ آدمی ہو، اینڈ آئی تھنک کہ تمہارا
 سلیکشن بہت مناسب ہے، اٹ از گونگ ٹو بی آل رائٹ۔

یہ اس گفتگو کے چند ابتدائی جملے تھے۔ پھر سارے راستے اسی اسلوب میں گفتگو جاری
 رہی جس میں کم از کم پچھتر فی صد الفاظ انگریزی کے تھے، اور پچیس فی صد اردو کے، ان
 صاحبان کی گفتگو کا حوالہ تو میں نے محض نمونے کے طور پر دیدیا، ورنہ تمہارے تو تعلیم یافتہ
 حلقوں میں پیشتر جگہوں پر اب بات جیسے اسی انداز کی ہوتی ہے، پیسے اصل گفتگو اردو یا
 کسی اور مقامی زبان میں ہوتی تھی، اور سچ سچ میں انگریزی الفاظ یا فقرے آ جایا کرتے
 تھے، اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب انٹرنیٹ و انگریزی الفاظ اور فقروں کی ہوتی ہے، البتہ
 سچ سچ میں کہیں کہیں دور و پنجابی، کسی اور دیسی زبان کے فقرے ملت کر بچے جاتے ہیں،
 بلکہ ایسا بھی بکثرت ہوتا ہے کہ ایک ہی فقرے کا کچھ حصہ انگریزی میں اور کچھ حصہ اپنی
 زبان میں ہوتا ہے۔

چونکہ اوجھے تعلیم یافتہ حلقوں میں اس قسم کی ملی جلی زبان کا استعمال اب ایک فیشن
 بن گیا ہے، اس لئے جو لوگ انجی تعلیم یا عہدہ و منصب کے لحاظ سے اس مقام پر نہیں ہیں

وہ بھی اپنے تعظیم یافتہ ہونے کا اظہار کرنے کے لئے اپنی لہجہ کی حد تک انگریزی سے استعمال کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص جتنے انگریزی الفاظ بول سکتا ہے، انکے بولنے میں سر نہیں ہنسوڑتا، یہاں تک کہ غلط اور بے محل الفاظ بولنے سے بھی شرم نہ لے کر دے۔

انگریزی بلاشبہ اس وقت بین الاقوامی زبان ہے، اور دنیا کے مختلف باشندوں کے درمیان رابطے کا واحد مشترک ذریعہ بھی، اس کے علاوہ اس زبان کے پاس جدید علوم و فنون کا بڑا ذخیرہ بھی ہے، اس لئے اسکو زبان کی حیثیت سے سیکھنا آج کی دنیا میں ناگزیر جیسا ہو گیا ہے، اور اس غرض سے ہمارے یہاں انگریزی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں ہرگز کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن کسی زبان کو ضرور فائدہ پہنچانا اور بات ہے، اور اس زبان کا غلام بن کر اپنی زبان کو اس کے آگے ذبح کر دینا دوسری چیز، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس کام کے لئے، اور انگریزی کی سیکھنا ضروری ہے اس میدان میں تو ہماری انگریزی واقعی کا معیار روز بروز گرا رہا ہے، انگریزی کی جو صلاحیت پہلے صرف میٹرک پاس لوگوں میں ہوا کرتی تھی، اب گریجویٹس تو کیا؟ محض اوقات، سرکاری ڈگری رکھنے والوں میں بھی نہیں ہوتی، جدید درجہ ہونے کے بہت سے ذرائع انحصار افراد کا حال یہ ہے کہ وہ ایک صفحہ بھی صحیح انگریزی میں نہیں لکھ سکتے، نہ کوئی انگریزی کتاب پڑھ کر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن روزمرہ کی بولی چال میں انگریزی کا جواہر استعمال ہے کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس معیار فضیلت سمجھ رہا ہے۔

اس رجحان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دیسی زبانیں بچپن کی شکل میں، لوگ اپنی اپنی زبان کو بہتر ماننے کے باوجود اس کوشش میں ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انگریزی الفاظ داخل کر کے اپنے ہم عصریوں کو اپنا کر لیں، اس کوشش سے انگریزی کی صلاحیت میں تو کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن مادری زبان سے ناواقفیت اب اسے عام ہو گئی ہے کہ خدا

کی بناء الفنون کو اس بات تک کا اعانہ نہیں دیا کہ "تقریب" نامی کتاب جو تاجیہ اور
 حاضر ہوں، کب؟ چنانچہ اس قسم کے فقرے عام صورت سے ملتے ہیں آتے ہیں کہ
 "میں آپ کے پاس تشریف لیا تھا..." اور "آپ میرے پاس حاضر ہوئے تھے..." اسی طرح
 "مرض کر سنے..." اور "فرمانے..." کے محسوس استعمال میں بھی اسی قسم کی اسٹ پٹے روزمرہ کا
 معمول ہے۔ آپ نے مرض کیا تھا، اور میں نے فرمایا تھا، جیسے پہلے بعض اوقات اچھے
 خاصے چارے لکھے لوگوں نے بھی ملنے میں آجاتے ہیں۔

میرے ایک دوست، جو ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں، عادت ہے کہ میں نے ایک
 مرتبہ اپنے دفتر کے ایک مارتھی سے کہا کہ "میں ایک تقریب میں شرکت آئیں
 یہ کیا تھا؟" یہ ہنس کر میرے مارتھی نے جواب دیا کہ "یہ مارتھی بہت بولنے لگے ہو،
 میں نے کہا، معذرت کیجئے، میرا مطلب یہ تھا کہ میں ایک فکشن ٹیڈ کرے کے لئے گئے
 تھا، انہوں نے فرمایا، ہاں، اب تم نے اور میں بات کی..."

انہوں کو سمجھئے کہ اس ماحول میں "تقریب"، اور "شرکت"، جیسے الفاظ استعمال
 کرنے کو طبعی بولنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہاں "سرسلی" اور "انی الفلاکو" وغیرہ ہونے
 کیا سمجھ جاتا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر دینی دینی، علمی، ادبی اور صحافتی زبان کا تقریباً
 دو تہائی حصہ صرف یہ سوئوں ہیں، بلکہ ان میں تقریباً نصف سوئیں ہیں جن میں
 پہاڑی، انکی قریبیت، تقریبی کے برابر یہ ہوتی ہے۔ عہدہ خیر کے مشیر، اور ان کی بی
 نے، اپنی کتاب "خانہ تہذیب" میں لکھا تھا کہ پہلے زمانے میں نئی ہاشا ہوں نے اپنے
 مخالفین کا ملک فتح کرنے کے بعد ان کے نسب خانے جڑائے تھے۔ (۱۲۸۰ھ) میں
 میں میں یوں نے مسلمانوں کے عظیم الشان میں غزوات کو یاد رکھا تھا (۱۲۸۰ھ) میں یہ تھا
 کہ اس قوم کا راجہ اپنے ماضی سے استہجاء کرتے۔ لیکن مصطفیٰ کامل، ان کے ترک
 میں رفیق ایسا آسان راستہ اختیار کیا کہ نسب خانے کو جانے کی بجائی بھی انہوں نے نہیں

پڑی وہ آسمان راستہ پر تھا کہ اس نے ترکی قمر کا رسم لکھا ہوں دیا، اب کتب خانے کو
جس کے قوں محفوظ رہے، لیکن اگلے وقتوں کے چند پوزعوں کے سوا ان سے استفادہ
کرنے والا کوئی وقتی نہ رہا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دورے ساتھ سائل اہل ترک کے راستے سے بھی زیادہ
آسمان راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، دورے کتب خانے بھی جوں کے توں محفوظ ہیں، رسم
الخط بھی وہی کا ہی ہے، لیکن عربی اور فارسی کو کچھ خود اردو زبان کو بھی نہ دے لئے یہ
الٹنی دیا جا رہا ہے کہ کسے بھی اور اپنی الفاظ ہمارے لئے اچھے نہ کر رہا کریں اور
ہمارے پڑھنے، مسمیٰ اور ادبی ذخیروں سے استفادے کے قابل نہ رہیں، چنانچہ اس وقت
صورت حال یہ ہے کہ دورے صرف جامعہ نوٹ ہی نہیں بلکہ بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ
حضرات بھی، جو انگریزی اردو کی ملی جلی زبان کے مادی بن گئے ہیں، اردو کی تعلیم
سنتوں کے مطالعہ میں سخت مشکل محسوس کرتے ہیں، وہ اردو کی ادبی جہاتوں سے
لطف نہیں لے سکتے، غالب، اقبال، انیس کو تو پھیر پھیرے، وہ اقبال مرحوم تک کے
اشعار ٹھیک ٹھیک سمجھنے پر قادر نہیں، ان اشعار میں پوشیدہ افکار، تلمیحات اور مضامین کا
صحیح ادراک کر سکتے ہیں۔

اسی وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ یوں چالیں انگریزی کا بے تحاشا
استعمال اب دورے کے لئے ایک لمحہ غریب بن چکا ہے جس پر ملک و ملت کے اہل فکر و چوری
تعمید کی سے غور کرنا چاہئے، پس یہ آستان صرف بول چال کی حد تک محدود تھا، لیکن اب
رفتہ رفتہ جمادی تحریروں میں بھی تجزی سے داخل ہو رہا ہے، اور اب اسی تحریروں میں
الفاظ اور ہائے جو انگریزی میں لکھا گئے تھے اب بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

ہمارے اہل فکر، اہل دانش اور اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کو اس صورت حال کا پوری
دیدار مغزی سے جائزہ لینا چاہئے، جب تک وہ خود اپنے دل سے انگریزی کی اس غلامی

سے آزادی کی کوشش نہیں کریں گے یہ تشویشناک رجحان بڑھتا چا رہے گا، اور ہم ایک ایسی قوم بن سکرے جائیں گے جس کی اپنی کوئی زبان نہیں، جسک انگریزی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں اردو زبان نے اپنے حراج کے مطابق قبول کر کے انہیں اپنے اندر سمولہ ہے، ایسے الفاظ کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مختلف زبانوں میں الفاظ کا یہ تبادلہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان مقامات پر بھی انگریزی الفاظ اور جیسے استعمال کریں، جہاں مطلب اردو یا اپنی کسی دوسری مقامی زبان میں آسانی سے ارہو سکتا ہو، یہ وہ الفاظ استعمال کریں جو زبان میں جذب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تعلیمی اخراجات کیلئے انگریزی دنیا کے بیشتر ملکوں میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن جو دیوانگی ہم نے اختیار کی ہے، وہ شاید کہیں اور اختیار نہیں کی گئی۔ برطانیہ کے سوا یورپ کے کسی ملک میں انگریزی نہیں بولی جاتی۔ وہ انگریزی جاننے والے کے باوجود انگریزی نہیں بولتے، بلکہ بعض مرتبہ بد اخلاقی کی حد تک غیر ملکوں کے سامنے اپنی زبان بولے پٹے جاتے ہیں، خاص طور پر فرانس میں مجھے اسکا تجربہ ہوا، اور اسکی وجہ سے خاصی پریشانی اٹھائی پڑی۔ انگریزی وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر انہوں نے اسے اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیا۔

چونکہ جو دنیا انگریزی بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور انگریزی تعبیرات زبان پر پڑھ چکی ہیں، اس لئے شاید شروع شروع میں اس طریقے کو چھوڑنے میں کچھ دشواری ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس نااعانت اندیشہ طرز عمل پر ہمارے اپنی نسلوں کو مادری زبان اور انہیں موجود شاندار علمی اور ادبی سرمائے سے سراسر محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ زبان صرف ایک اتھاق ذریعہ اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی عقیدہ و فکر اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے، لہذا اپنی زبان سے دست برداری کا مطلب اپنے پورے ماضی سے، اپنے عقیدے اور اپنی فکر سے، اور اپنی تہذیب

اور ثقافت سے منہ موڑتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو اس ہولناکی و قدامت سے بچانا ہے تو ہمیں اپنی یہ عادت بدلنی ہوگی۔

۱۔ رجب الثانی ۱۴۱۶ھ

۳۔ جنوری ۱۹۹۵ء

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

(۲)

میں نے پچھلے مضمون میں - مہربان چال میں انگریزی کے بے تحاشہ استعمال کی طرف توجہ دلائی تھی، آج اسی مسئلے کا آپ اور پہلو پیش خدمت ہے۔ تبارک موجودہ دستور کی ۱۵۵ میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنے انتظامات کرنے کی دستور کے تحت آواز (۱۹۷۳ء) سے پھر وہاں کے اندر اندر ادراک کی سرکاری زبان ہی جائے اور سرکاری امور دوسرے متعلقہ استعمال ہونے والے تمام ایسی ایسی ذیلی شق نمبر ۲ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جب تک مذکور طریقہ پر اردو کے استعمال کے پورے امکانات نہیں ہوتے، انگریزی کو سرکاری مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

انکمی پاکستان کی ان دفعات کو پرستنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دستور میں صرف پھر وہاں تک سرکاری دفعوں میں انگریزی کے استعمال کی محض ایک - ایسی تجویز پیش پیدائی گئی تھی اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اور سرکاری متعلقہ استعمال کے لئے سرحدوں سے آگے نہ چلیں - (۱۹۷۳ء) میں پھر وہاں کی یہ مدت گزری، اور اب اسے گزرے ہوئے بھی سڑھے سڑھے ہوتے ہوئے ہیں، مگر اور سرکاری زبان بنانے کے لئے پھر وہاں کی جو مدت مقرر کی گئی تھی، وہ چلی ہوئے کے بعد بھی نصف

مدت مزید گزرت چکی ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ اردو کی سرکاری حیثیت کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ دو انقلابات دور تک بچ کر بھی اٹھائی نہیں دیتے جو پندرہ سال میں اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لئے دستور نے لازم کئے تھے۔

میں کے برعکس اس دستور کے نفاذ کے بعد جو بائیس سال سے اردو کی مدت گزرتی ہے، اسکی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نکلوسی سنگ پر یہ مسکند شاہ کبھی زیر غور ہی نہیں آیا کہ دستور کی دفعہ ۲۵۱ پر عمل کس طرح کرنا چاہئے؟ وہ کیا انتظامات ہیں جو پندرہ سال کے اندر اندر کرنے ضروری ہیں، اور ان کو کس طرح بروکے کا رلایہ چینگا؟

اگر قومی زبان کو رائج کرنے کی پیچیدہ نیت ہو تو پندرہ سال کی مدت نہ صرف کافی بلکہ ضرورت سے زائد اور محض احتیاط پر مبنی تھی، جن قوسوں کو اپنی زبان پر ریشہ قحقی، انہول نے اس سے بھی بہت کم مدت میں اپنی زبان کو روانہ دیدیا، ہم بھی اگر چاہتے تو آج ہر جگہ اردو کا عمل دھس رہا ہوتا، لیکن جہاں جی حالت یہ ہے کہ کافی اور غلطی معاملات تو ایک طرف رہے، آج تک ہم سرکاری مدحت نامے بھی اردو میں مرتبہ اور شائع نہیں کر سکے، بیشتر دفاتروں کے مقررہ فارم تک اردو میں منتقل نہیں کر سکے، غرض قیام پاکستان سے اڑتالیس سال اور موجودہ دستور کے نفاذ سے بائیس سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی قومی آثار قدم اس سمت میں آگے نہیں بڑھ سکا، اردو کی ترقی کے لئے تہہ اور بے ضرورت کام ہوئے۔ اور انہول نے علمی جدت کا اپنا بہت سا کام مکمل بھی کر لیا، اصطلاحات کے ترجمے ہو گئے، مختلف صوم کی لغات شائع ہوئیں، نائپ رائٹر کے لئے کلیدی تجویز وجود میں آئیں، لیکن اس محی کوم سے فائدہ اٹھانے اور اسے عمل کی صورت دینے کے لئے جو انتظامات درکار تھے، ان کا معاملہ مغربی نظریہ آتا ہے، اور ایسا مکتا ہے کہ ہم جہاں جہاں جہاں اڑتالیس سال پہلے تھے، جگہ اس دوران اردو کی فہم اور عام بول چال میں اسکا استعمال مزید کم ہو گیا ہے۔

اس غرض محسوس سے جو بات لی سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زبان کے مسئلے کی اہمیت ہی کا احساس نہیں اور ہم نے تہذیب کی سے قومی زبان کو رواج دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔

ان بات پر ذرا غور کیے تو ضرورت محسوس کی کہ کسی بھی قوم و ملک کی صحت مند ترقی اس بات پر مشروط ہے کہ انکی حکومت اور عوام کے درمیان ملاجعت کی فضا ہو اور عوام یہ محسوس نہ کریں کہ ان پر ہماری حکومت کی طرف سے کڑی نظر ہے اور ان کے مقصد کے حصول کے لئے کمر سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ عوام اور سرکاری اداروں کی زبان مشترکہ ہو اور وہ مل جل کر دوسرے ملک میں ہون تو ان قوانین کی شرٹ تشویشناک حد تک تیار ہوئے، اور جو لوگ نیکسے پر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انکی آخریت انگریزی حروف تک سے نااہل ہے اور انگریزی جاننے والوں کا بڑا طرہ شاید ایک فی ہزار بھی مشکل سے ہو، انکے ہونہار ہر ملک قانون اور قاعدوں مطابق ہونے سے لے کر انگریزی کا اردو کی شکل انگریزی میں ہوتی ہے، انکے سمجھنے اور انکے جاننے ہونے کا پورا اندازہ کے لئے ایک معمولی پرچہ لکھا آ رہی بھی کسی انگریزی دان کی مدد کا محتاج ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ بعض جگہ خود سرکاری اداروں کا کام سببنا ہوا ہے۔ انکی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ فحلی عدالتوں میں گواہیاں عموماً اردو یا کسی مقامی زبان میں ہوتی ہیں، اور اسی زبان میں ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں، لیکن گواہوں کا یہ ریکارڈ جب وہ اپنی عدالتوں میں جاتا ہے تو نیچے کی عدالت انگریزی میں ترجمہ کر کے اوپر بھیجتی ہے، یہ عمل ہی کا دراصل اس وقت اختیار کیا گیا تھا جب اوپر کی عدالتوں کے جج صاحبان انگریز تھے، اور وہ اردو زبان کی شبہاتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، آج اعلیٰ عدالتوں میں ایک جج بھی انگریز نہیں ہے، اور تمام جج صاحبان اردو سمجھ سکتے ہیں، لیکن حریفی کا آج بھی نہیں چھوڑا گیا ہے کہ فحلی عدالتوں اور شبہاتوں کا انگریزی ترجمہ ضرور کرتی ہیں، اور اس طرح ان کو شبہاتیں ریکارڈ کرنے میں وجہ اکام انجام دینے پڑتا ہے۔

اس طرح قانون کی اصل زبان چونکہ انگریزی ہے، اس لئے خود حکومت کو بہت سے قوانین کا اردو ترجمہ کرانا پڑتا ہے، اسمبلی میں جب مل جل جلتے ہیں تو انگریزی نہ جاننے والوں کے لئے ان کا ترجمہ کرانے کا سلسلہ ہیٹھ درج ہو رہا ہے، پھر جن تعیم کاروں میں اردو درجہ تعیم ہے، ان کے لئے کتابیں اردو میں تصویب کی جاتی ہیں، اور طلبہ، نجی اردو کتابوں کی مدد سے تعیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ممی میدان میں جھپٹتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان اردو کتابوں کی بنیاد پر دو کوئی تبدیلی کا سہ نہیں کر سکتے، لہذا انہیں وہ بار بار اصل انگریزی کتابوں پر بھٹکتی رہتی ہے، غرض اس طرح کے بہت سے ممی مسائل صاف حوسہ ہی کہنے نہیں خود سرکاری اداروں کے لئے یکٹڑے کھڑے رہتے ہیں۔

ان ممی مسائل کے علاوہ عام اور سرکاری دفاتر کے درمیان زبان کی جو دیوار، مستقل کھڑی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں عوام کے دلوں میں حکومت کے لئے اپنیت کا احساس ترقی نہیں کر پاتا، عوام آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر کوئی دباؤ حکومت کر رہا ہے، جس کی زبان، جنکی اصطلاحات اور جس کی سوچ ان کی اپنی زبان اور سوچ سے مختلف ہے، چنانچہ ان کے دل میں قانون کے ساتھ کوئی بعددلی کا جذبہ یا اس کا خضر خرواحرام پرورش نہیں پاتا، وہ قانون کو صرف ایک فیوری سمجھتے ہیں، اور اس سے قرارداد عمل کرنے کو ایک ہنر گردانے لگتے ہیں۔

اس جیسے بیچارہ مسائل صرف اس لئے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے بدیلی حکمرانوں کے یہ صرفہ بھد محضرائی کو، ہمدن کی زبان تک کو اپنے اوپر لادنا ہے، اور جب تک ہم اس بدلی بھد سے نہایت حاصل کر کے اسے اپنے عقیدے، اپنی فکر، اپنی ضروریات اور اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالتے، یہ مسائل ہیثیت قوم ہماری ترقی میں رکاوٹ بنے رہیں گے، اور عوام اور حکومت کے درمیان وہ فاصلہ برقرار رہے گا جو قومی یکجہتی کے لئے ذرا قاصر کی حیثیت رکھتا ہے، سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد تقریباً نصف صدی گزرنے

کے وجود کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ایک زندہ غوردار اور غیر متوقعہ قومی طرز
اپنے ان اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لئے سمجھ سکیں؟

میں یہ سطور لکھ چکا تھا کہ شہر میں ایک ضرورت سے ایک دکان پر جانے کا اتفاق
سوا، وہاں ایک چھوٹی سی بیچی آئی جنہی ہر مشکل اس کیے دو سال ہوگی، اس نے دوکاندار
سے ایک بیڑی حسب کی، اور اسکی قیمت پوچھی، دوکاندار نے کہا میں مہاپے، بیچی بولی،
آپ بالکل میں جانیے، کتنے روپے ہوتے؟ دوکاندار نے کہا کوئی روپیہ، آپ بیچی نے
تیس روپے نکال کر دیئے، اندازہ لگانے کہ ہاتھوں تک کچھ بچی ہے؟ اب اردو کی
آمنی تک بچوں کو یہ نہیں رہی۔

۱۵ مارچ ۱۹۱۶ء

۴۰ جبر، ۱۹۵۵ء

پڑوسی

ابو حمزہ سمرکی حدیث کے ایک روئی گزرتے ہیں،، بشر، عربی زبان میں چھٹی کو کہتے ہیں اور ان کے تذکرہ کاروں نے لکھ ہے کہ انہیں،، شمری،، میں لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں ان کا لہجہ اور ان کا انداز گفتگو بڑا دشمن اور شر ہے،، جب وہ بوت کرتے تو سننے والے ان کی باتوں میں کھو ہو جاتا تھا، وہ بغداد شیعہ کے ایک محلے میں رہتے تھے، یہ محلہ عرصہ کے بعد انہوں نے اپنا مکان بچ کر کسی دوسرے محلے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا، خریدار سے معاملہ بھی تقریباً طے ہو گیا۔ اسلئے میں ان کے پڑوسیوں اور محمدہ داروں کو پتہ چلا کہ وہ اس محلے سے منتقل ہو کر کہیں اور بسنے کا ارادہ کرتے ہیں، پتا نہ چلے والوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان کی منت سوجت کی کہ وہ یہ محلہ نہ چھوڑیں، حسب ابو حمزہ سمرکی نے اپنا مدعا بیان کیا تو تمام محلہ والوں نے متفقہ طور پر انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت ملے گی۔ ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، انہیں آپ انہیں اپنے پڑوسی سے محروم نہ کیجئے، حسب انہوں نے محلہ والوں کا یہ فیصلہ دیکھ کر تو منتقل ہونے کا ارادہ ہمتی کر دیا۔

ابو حمزہ سمرکی کی مشیوریت کی ایک وجہ ان کی صحراغیر شخصیت بھی ہوگی، لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ایک مثال کا نمونہ بنی، قرآن کریم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہر ہر تائید فرمائی ہے اور

رسول کریم ﷺ نے اپنے بہت سے ارشادات میں چاندی کے حقوق کی تفسیرت بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ اسن میرا احرام آئے اور مجھے چاندی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے ٹھان ہوئے گا کہ شاید وہ چاندی کوتر کے میں وارث بھی قرار دے دیں گے۔

قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے سرائے میں جو معشرہ پروان چڑھا، اس میں پردہ کی حیثیت ایک قرینی رشتہ دار سے کم نہ تھی۔ ایک صاحب نے اپنے دل نہ صرف ایک دوسرے کے اکو، اور میں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے رشتہ قرہانی کر کے خوش محسوس کرتے تھے۔

۶۶۳ء میں جب میں مدینہ میں پہنچا تو وہاں کے ایک باشندہ نے مجھے اپنے واقعہ خود بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں کچھ خریدنے کے لئے بازار آیا، ایک دوکان میں داخل ہو کر بہت سے کچے دیکھے، دوکاندار میری خوش اخلاقی سے مجھے مختلف کچے سے رشتہ دار بنا کر میں نے ایک کچہ پہنچ کر اس دوکاندار نے مجھے قیمت بتادی میں نے دوکاندار سے کہا کہ ”مجھے یہ کچہ راستہ گزرتے گزرتے یاد آیا، اس دوکاندار ایک سے کے لئے دیکھا، اور اس نے مجھ سے کہا، آپ کو کچہ پہنچا ہے، میں نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ قیمت بھی آپ کی رائے میں مناسب ہے، اس نے کہا ہاں، اس پر اس نے کہا کہ اب آپ میرے بر برفانی دوکان پر چھو جائیں اور وہاں سے یہ کچہ اسی قیمت پر لے لیجئے، میں براہِ راست ہوا، میں نے اس سے کہا کہ میں اس دوکان پر کیوں چاؤں؟ میرا معاملہ تو آپ سے ہوا ہے، کہنے لگا ”آپ کو اس بحث میں پر لے لی ضرورت نہیں، آپ کو جو کچہ چاہئے، وہاں موجود ہے، اور آپ کو ہی قیمت میں مل جائیگا، ہاں وہاں سے لے لیجئے میں نے کہا کہ مجھے کچھ عیب نہ لگے، یہ وہ آپ ہی کی دوکان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب میں بھی اسیا، اور میں نے ہنسنے لگا کہ ”اب جب تک آپ مجھے وہ نہیں بتائیں گے میں اس دوکان پر نہیں چاؤں گا، اگر

کار اس منہ نہ بچ ہو کر کہا کہ آپ خواہ مخواہ بات لمبی کر رہے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس صبح سے اب تک بہت سے گاہک آچکے ہیں، اور میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے لئے آج کے دن کے حساب سے کافی ہو سکتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پڑوسی دوکاندار صبح سے خالی بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس لئے میں چوتھوں کو اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے، آپ کے وہاں جانے سے اس کا بھلاہو جائے گا، آپ کا اس میں کیا حرج ہے؟

یہ اس انسانی معاشرے کی ایک بچی بھئی بھٹک تھی جس میں مسرت اور کامیابی محض پیسوں کی کتنی کامیابی نہیں تھا، بلکہ روح کے اس سکون اور قلب و ضمیر کے اس اطمینان کا نام تھا جو اپنے کسی بھائی، بہن کا دکھ دور کر کے، اس کے پیارے پر مسکراہٹ لا کر حاصل ہوتا ہے، جب قرآن کریم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ چاہے وہ خود غنیمت کا شکار ہوں، مگر دوسروں کے ساتھ ایثار کا معاملہ کر کے انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو درحقیقت ان کی اسی صفت کی مثال دیکھو مسلمانوں کو انکی بھڑوی کی ترغیب دی تھی، یوں تو ایثار کا یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ قابلِ تعریف ہے، لیکن خاص طور پر پڑوسی اس کا زیادہ حقدار ہے اسی لئے قرآن و سنت نے انکی زیادہ ترغیب دی ہے۔

ہدیہ شہری زندگی نے جہاں ہماری بہت سی قدریں بدل ڈالی ہیں وہاں پڑوسی کی اہمیت کا تصور بھی بری طرح دھندلا دیا ہے، اول تو کوٹھی، جنگلوں کے مکین پڑوسی کا مفہوم ہی بھولنے جا رہے ہیں، بعض دفعہ مدتوں پاس پاس رہنے سے وجود وہ ایک دوسرے سے ناواقف رہتے ہیں، اور اگر کہیں پڑوسی کی اہمیت کا تصور موجود ہے تو عام طور سے اسے انہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جو رہے یا معاشی حالت کے اعتبار سے اپنے برابر یا قریب قریب ہوں، چنانچہ کوٹھی، جنگلے میں رہنے والی کسی دوسری کوٹھی کے مکین ہی کو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، اور ان کو اس کے پاس کچھ لوگ جو پڑوسی یا معمولی مکانات میں رہ

رہے ہوں تو انہیں عام طور سے نہ پڑوی سمجھا جاتا ہے اور پڑوی جیسے حقوق دیئے جاتے ہیں، ایسا بہت کم رکھ دیا ہے کہ کسی مافی ثلث بننے میں رہنے والے اپنے قریب کسی جھوٹے پڑوی والے کی خبر گیری، انکی پیادہ پر کسی یا کھنٹ ملاقات کے لئے جاتا ہو، حالانکہ ایسے پڑوی ایثار و محبت کے زیادہ مستحق ہیں۔

دارالعلوم دہلوی کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی اور دینی اعتبار سے تو بلند مقام کے حامل تھے ہی، اپنی خانہ دانی و جاہت کے اعتبار سے بھی ممتاز تھے، لیکن ان کا روزانہ معمول یہ تھا کہ دو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قریب معمولی مکانات میں بسنے والی بیواؤں اور بے سہارا خواتین کے پاس جاتے اور ایک سے پوچھتے کہ انکی بازار سے کیا سوا اسلف مکتا ہے؟ اور بہت سی خواتین کے بتائے ہوئے سوار سے کئی ایک غیر مست نے کر خود بازار جاتے، ہر خاتون کا سوا خریدتے، اور ہر ایک کو پہنچتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! آپ یہ چیز غلط لے آئے، میں نے تو فلاں چیز منگائی تھی، یا اتنی تعداد میں منگائی تھی، مفتی صاحب شہدہ بیٹھائی سے فرماتے سوا کرتا ہی لی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی بدل کر دو چیز لے آتا ہوں، اور اس طرح دودھ جاتے کتے نوٹے دلوں کی دغاخی سمیٹ کر اور ان کی خدمت کے سرور سے دل آباد کر کے اپنے دل کی مصروفیات کا آغاز کرتے تھے۔ آج تقریباً ہر شخص اسباب راحت کی فراوانی سے باوجود ایک انہماکی سے ہے جتنی اور دل کی ایک بے غم سی ککھ میں جتا ہے، اور بقول جناب نظر امروہوی:

کوئی الجھن نہیں، نہیں کسی الجھن میں رہتا ہے

عجب دھڑکا سا ہر دم دل کی بردھڑکن میں رہتا ہے

اس انہماکی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی تنگی ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، اور مل و دولت کی دوز سے آگے کچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں، چنانچہ

ہم روح کے اس اطمینان اور دل کے اس سرور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اپنے کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لئے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے۔ جو زندگی کو اپنے خالق و مالک کے تابع فرمان بنائے اور اس کے حکم کے آگے اپنی جائز خواہشات کو کچلنے کا عقد انعام ہوتا ہے، قہمی سکون کا یہ عقد انعام ہوا وقت کے مکان اور دال روٹی کی معمولی معیشت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسکی شرائط پوری نہ ہوں تو عالی شان کو ٹھیوں اور چمکدار کاروں میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کوئی بنگلوں کی چمک و شکل میں جھجکی ہوئی بے فضیلوں کا علاج نہیں کر سکتی۔

کوئی شک نہیں کہ آج کی شہری زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، لیکن یہ مصروفیت زیادہ تر روپے پیسے کی کتنی بڑھانے سی کے لئے ہے، لہذا اگر سکون و تسکین بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جسے حاصل کرنے کی فکر کی جائے تو انہی مصروفیتوں میں تھوڑا سا وقت اس کام کے لئے بھی نکالنا پڑیگا جس میں اپنے اس پاس بیٹے والوں کی زندگی میں مبالغہ کر دیکھا جاسکے، اور ان کے دکھ دور کرنے کی کوئی امکانی سہیل تلاش کی جاسکے۔ چہ میں سمجھنے کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند نکات جو اس کام میں خرچ ہو سکتے، انشاء اللہ وہ کام کر جائیں گے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے حاصل ہونے والی روپے کی رائیں بیل انجام نہیں دے سکتی۔

۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۹ھ

یکہ اکتوبر ۱۹۹۵ء

تھوڑی دیر کا ساتھی

زندگی میں انسان کو قدم قدم پر دوسروں سے وابطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات دائمی ثابت ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائمی نہ کسی لیکن لمبی مدت کے لئے ہوتے ہیں جیسے بڑھی و اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چند لمحوں یا ان سے بھی کم مدت کے لئے کسی کا ساتھ ہو جاتا ہے، جیسے ہم سفر جو کسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے پیچھے رہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے نبوتِ بارئیک باری سے ان چیزوں قسم کے تعلقات کے بارے میں حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی نگہداشت کی تاکید فرمائی ہے، یہی وہ قسموں یعنی رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کو لوٹ پھرتی بھی کہتے ہیں جو امت سے دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ساری کے عظیم میں انسان پر نام نہاد ہے، اور چونکہ یہ تعلقات دیر پا قسم کے ہیں اس لئے یہ بدنامی بھی دیر پا ہو جاتی ہے، لیکن ہماری قسم یعنی وہ لوگ جو منہسر وقت کے لئے ساتھ ہو گئے ہوں بہت کم انسان ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر آمادہ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ عموماً اچھے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد دھب جدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات تمام عمر ان سے کوئی وابطہ پیش نہیں آتا، اس لئے ان کے ساتھ آزمائشی بد اخلاقی زیادہ ملتی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی دیر پا بدنامی کا اندیشہ نہیں ہوتا، ایک عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے ان شخص سے مجھ سے بارے میں

کوئی نہ تاثر نہ غم ہو بھی میرے تو کیا ہوا؟ بعد میں تو سمجھی اس سے مانا نہیں ہے، اس لئے اس تاثر سے میری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑا۔ چنانچہ دنوں، راتوں، دوسری عوامی سواریوں، اور اب تو ہوائی جہازوں میں بھی جو اسکا چل اور نفسی نفسی کا جو عالم نکھر آتا ہے، اگے ہر شخص دوسرے کو کہتی، دکر آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ درحقیقت وہی ذہنیت کا شکار ہے۔

اسی لئے قرآن کریم نے جہاں دینے والوں اور پڑھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی، وہاں تھوڑی دیر کے ساتھیوں کے حقوق اور کرنے کو بطور خاص ذکر فرمایا، تھوڑی دیر کے ساتھی جیسے قرآن کریم نے بڑا صاحب بڑا صاحب بڑا کلفہ استوں کیا ہے، (سورۃ نبا، آیت نمبر ۳۶) اس کا اردو ترجمہ: ہم یہودیوں کے غلط سے کیا چا سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو مختصر مدت کے لئے کسی کے ساتھ ہو گیا ہو، خواہ کسی سفر میں، یہ کسی شوقی مجلس میں، بس پارٹی میں سفر کرتے ہوئے جو شخص، دیر سے قریب بیٹھا ہے، وہ ہمارا بڑا صاحب بڑا صاحب ہے، یہ کسی دعوت جیسے اجتماع عام میں جو شخص ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا بڑا صاحب بڑا صاحب ہے، اور قرآن کریم نے خاص طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس لئے فرمائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاقی کا اصل امتحان نسبت ہی مواقع پر ہوتا ہے، اے اے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے مہذب اور متمدن قوموں کو دیکھو کہ اپنے راز و مراد کے معاملات میں وہ بظاہر بڑے خوش اخلاق اور شاندار نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی ان کی طبیعت آزمائی تو ان کی ساری تہذیب اور خوش اخلاقی دھڑکی کی طرح گر جاتی، اور انہوں نے اپنے ہر سفر کے ساتھ پرانے، رے کی خواہشیں اور غلبہ کی کا پرہیز و شرم نہ کرنا۔

اسی لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کسی شخص میں نیکی کی جتنی آوازیں اس وقت بوجہ ہوتی ہیں، ان میں سے وہ اپنے پیٹے کا کوئی مین، مین

ہو چکا ہو جس میں قمر نے اسے کھرا لیا ہو، یا اس کے ساتھ قمر نے کوئی سفر کیا ہو، اور اس سفر میں قمر نے اسے واقعی خوش اخلاق دیکھا ہو۔

بات دراصل یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا جو برتاؤ صرف بدنامی کے خوف سے کیا جائے، وہ خوش اخلاقی ہی کہاں ہے؟ وہ تو ایک دکھاوا ہے، چنانچہ جب بدنامی کا خوف ٹلیگا، انسان کی بد اخلاقی اصلیت ظاہر ہو جائیگی، خوش اخلاقی تو ایک اندرونی صفت کا نام ہے جو نیک نامی اور بدنامی سے بے نیاز ہو کر کوئی اچھا عمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، جب یہ صفت کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اس کا رویہ ہر جگہ اس صفت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس جگہ بھی جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہ اپنا پیکرِ فطرت کے تحت وہی طرزِ عمل اختیار کرتا ہے جو اسے کرنا چاہئے، اور یہ حقیقت اس کے سامنے رہتی ہے کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ضرور دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔

اسلام نے .. صاحبِ بالِ جنس .. یعنی تھوڑی دیر کے ساتھی کے حقوق کی جس بار کیسینی سے دیکھ بھال کی ہے، اسکا اندازہ چند مثالوں سے لگائیے :

(۱) جمعہ کے دن جب مسجد میں وحنگ خطبے اور نماز کے لئے جمع ہوں تو نووارد کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اجتماع کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، لوگوں کی گڑبیس بھاگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس عمل پر سخت ہراسنائی کا اظہار فرمایا۔

(۲) جمعہ کے دن نہاد جو کر، اچھے کپڑے پہن کر فوراً خوشبو لگا کر مسجد میں جانے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ اس بڑے اجتماع میں ہر شخص دوسرے کے لئے تکلیف نہ جائے، فرحت اور راحت کا سبب بنے۔

(۳) فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو شخص کسی دیکھ بھالی میں مبتلا ہو جس سے کسی

توڑ کر آئے۔ بڑھتے کو بہاری اور جی واری کا ٹیکہ بن کر سمجھتے ہیں، اور یہ خیال تو شاید ہی کسی کو آتا ہو کہ میں کسی آخر کار شکار گاہ پر گر رہا ہوں۔

میں یہ ریل میں ہر شخص نشست کے کاٹھن حصہ استعمال کرنے کا حق دار ہے جتنا ٹیکہ مسافر کے لئے گاڑی دہانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس میں دوسرے یہاں دو طرح کی شدید بے اعتدالیوں ہوتی ہیں۔

پہلی بے اعتدالی تو یہ ہے کہ جن گاڑیوں میں بٹنگ نہیں ہوتی، ان میں ہر شخص پہلے بیٹھتا ہے۔ دوسری بے اعتدالی تو یہ ہے کہ جن گاڑیوں میں بٹنگ ہے، وہ دوسرے مسافر کے لئے بٹنگ کے لئے مسافر کو ہٹانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب یہ حق بے اعتدالی کی بات ہے کہ آپ ایک ٹکٹ لے کر آرام سے بیٹھتے ہیں، اور دوسرا شخص اتنی ہی رقم کا ٹکٹ لے کر بیٹھنے سے بھی محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علماء کے ہاں سے میں تو یہاں تک کہ جسے کہ گاڑی بالکل خالی پڑی ہوتی، اور دوسرے مسافر نہ ہوتے، تب بھی دوسری نشست سے زیادہ ٹہرے استعمال نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے ایک نشست کا ٹکٹ لیا ہے، یہ ہے اس ایک ہی نشست کے استعمال کا حق، اور ہوں، اس سے زیادہ کا نہیں۔ یقیناً یہ احتیاط و تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن چونکہ گاڑی دہانوں کی طرف سے ایسے مواقع پر خالی جگہوں کے استعمال کی جھوٹا احداث ہوتی ہے، اس لئے اسکو ناجائز نہیں کہہ جاسکتا، مگر جہاں دوسرے مسافر کھڑے ہونے پر مجبور ہوں، وہاں زائیم جگہ ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں۔

دوسری بے اعتدالی اس کے برعکس یہ ہوتی ہے کہ جو ٹکٹ چار آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے مخصوص ہے اس میں پانچوں آدمی زبردستی بیٹھنے پر آپ کو غور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے آدمیوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ صحت کر اسے ضرر، جگہ نہیں، اور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو گے پہلے سے جائز، اب غور پر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مشکل اور دشواری کے ساتھ اپنا سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایسے میں اگر دو دو گے خواہ

ایک دوسے کام لیں، اور نوادار کو جگہ دیں تو آپ شک یہ اللہ کی عاقبت ظریفی ہے، اور باعث ثواب ہے، لیکن کسی نوادار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اس عالی ظرفی پر مجبور کرے۔ چونکہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کر لیا ہے اسلئے اس قسم کی حرکتیں کرتے وقت یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم کسی کٹاوا کا رشتہ بن رہے ہیں، حالانکہ جس شخص سے بھی کسی دوسرے کے حق تلفی ہوتی ہو یا اسے بجا تکلیف پہنچتی ہو وہ حرام ہے، ایسا حرام کہ اس کا نفاذ صرف تو یہ سے بھی، حاف نہیں ہوتا، آپ تک خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔

دیکھئے میں یہ پھوٹی پھوٹی باتیں ہیں لیکن درحقیقت انہی پھوٹی پھوٹی باتوں سے افراد اور قوموں کا مزاج بگڑتا ہے، اور جب کسی معاشرے کا مزاج بگڑ جائے تو وہی کچھ ہوتا ہے جس کا رد آج ہم سب رو رہے ہیں، پھر لانا دوسری کا نہیں، تو جہاں نقصان سب کا ہوتا ہے اور راحت کسی کو نصیب نہیں ہوتی، تکلیف میں سب مبتلا رہتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ سوچ لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں کچھ دیر کی رفاقت میرا آئی ہے، اسکو آرام پہنچانے کی خاطر کٹر ہم خود، تھوڑی سی تکلیف اٹھالیں تو یہ تکلیف تو زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائیگی، لیکن ہمارے بھار کا نقش ہمارے ساتھی کے دل سے ہماری نہیں ملے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا، اور ہماری یہ تھوڑی سی محنت انتہاء اللہ وہاں جا کر پیش ہوگی، جہاں روپے پیسے کا پیش بیکار ہو چکا ہو گا۔ تو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لئے سرپرست بن سکتے ہیں۔

شادی بیاہ کی رسمیں

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو آنحضرت ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی تھی، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان کے پیروں پر ایک بیٹا سا لٹن نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیسا لٹن ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، (مصحف پر تھا کہ کان کے مقلعہ پر کپڑوں پر خوشبو لگائی تھی، ایک بیٹن باقی رہ گیا) آنحضرت ﷺ نے انہیں برکت کی دعا دی، اور فرمایا کہ (نہ کرنا چاہئے ایک بکری جی کا ہو۔

اعداد و اکیسے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کے اتنے قریبی صحابی ہیں کہ جس منتخب صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس میں آنحضرت ﷺ تک دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ﷺ نے کپڑوں پر بھی دھنی خوشبو لگائی، کچھ کرسواں کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، آنحضرت ﷺ نے بھی کوئی شکایت نہیں فرمائی کہ تم ایسے ایسے تھان امر ٹیٹھے اور ہمیں پوچھ بھی نہیں، شکایت کے بجائے آپ ﷺ نے انہیں دعا دی، بہت ساتھ ہی یہ تعریف بھی دی کہ دینہ کریں۔

امام ابن ماجہ نے نکاح کو اتنے سہل اور آسان قرار دیا ہے کہ جب انہوں نے فریضہ

ہوں، دو کسی بچہ، رکاوٹ کے بغیر پیدائش کو نہ کر سکیں، شریعت سے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالم ہی نکاح پر نہ آئے، شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کی مجلس میں دو گواہ موجود ہوں، اگر وہ بالین عاقل و بالغ ہوں تو ان میں سے کوئی دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب دے کہ میں نے قبول کیا، اس نکاح ہو گیا نہ اس کے لئے کسی عداوت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی تفریب کی کوئی شرط ہے، اندوخت ضروری ہے، اندھیرا زخمی ہے، ہاں، اولین کے اکرام کے لئے مہر ضروری ہے، اور صحیح طریقہ بھی ہے کہ مہر کا قصین بھی نکاح ہی کے وقت کر دیا جائے، لیکن اگر بالفرض نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور مہر مثل لازم سمجھا جاتا ہے، انکان کے وقت خطبہ بھی ایک سنت ہے، اور حتیٰ الامکان اس سنت کی برکات ضرور حاصل کرنی چاہئیں، لیکن نکاح کی صحت اس پر متوقف نہیں، لہذا اگر خطبہ کے بغیر ہی ایجاب و قبول کر لیا جائے، تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نکاح میں کوئی شخص نہیں آتا۔

و نیز، جس کی ترغیب آنحضرت ﷺ نے مذکور بالا حدیث میں دی ہے وہ بھی سنت ہے، لیکن اونی تو وہ بھی ایسا فرض یا ایجاب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو سکتا ہو، دوسرے اس کی کوئی مقدمہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، نہ مہمانوں کی کوئی تعداد لازمی قرار دی ہے، نہ مہر شخص اپنی ماں، متاعیت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس کے لئے قرض اوجہاد کرنے کی بھی نہ صرف کوئی حد ہے لیکن، بلکہ ایسا کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، کوئی شخص جتنے مختصر پیمانے پر دیندہ کر سکتا ہے، اتنے ہی مختصر پیمانے پر کر لے، اور نہ کرتے جب بھی اس سے نکاح میں کوئی شخص واقع نہیں ہوتا۔

اسلام نے نکاح کو اتنا آسان نہیں کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کو ایک ضروری تقاضا بن کر طے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس پر تدارک دیا جائے تو یہ بھی

عائد کی جائیں، یا اسکو مشکل بنایا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بے راہروئی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لئے جائز راستے بند پائیگا، تو اس کے دل میں، جائز راستوں کی طلب پیدا ہوگی، اور اس طرح پورا معشرہ ہنگامہ شکار ہوگا۔

لیکن اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے، نکاح کے باہر کت معہدے پر ہم نے اقتصادی رسوم، تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لاد رکھا ہے کہ ایک غریب، بلکہ متوسط آدمی والے شخص کے لئے بھی دو ایک ناقابلِ بردبار بن کر رہ جاتا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک نکاح کا تصور نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس (شرعی سے ٹری حالت میں بھی) لاکھ دو لاکھ روپے موجود نہ ہوں۔ یہ لاکھ دو لاکھ روپے نکاح کی حقیقی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے نہیں، بلکہ صرف فضول رسوم کا پیٹ بھرنے کے لئے درکار ہیں، جنہیں فریق کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات پوری کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔

شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر نہ دے کر صرف ایک دعوت و ایما مسنون تھی، اور وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق، لیکن اب تقریبات اور دعوتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، معنی کی تقریب ایک مستقل شادی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور عین نکاح کے موقع پر منہ کی اینٹ سے نہ کرچہ تھی، ہونے تک تقریباً ہر روز کسی نہ کسی تقریب کا اہتمام لازمی سمجھ لیا جاتا ہے، جس کے بغیر شادی بیاہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ پھر تقریبات میں بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نت نئے اخراجات کا اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی رسمیں وجود میں آ رہی ہیں غرض فضولیات کا ایک طوفان ہے جس نے شادی کو خاص طور سے غریب اور متوسط آدمی کے لئے ایک ایسی ذمہ داری میں تبدیل کر دیا ہے جو عام طور پر صرف حلال

آمدنی سے پوری نہیں ہو سکتی، لہذا اسے پورا کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں ناجائز ذرائع کا
سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس طرح نکاح کا یہ کار خیر نہ جانے کتنی بد عنوانیوں اور کتنے گناہوں
کا طغو بہ بن کر رہ جاتا ہے، اور جس نکاح کا آغاز ہی بد عنوانی یا گناہ سے ہو، اس میں خیر
و برکت کہاں سے آئیگی؟

خوشی کے مواقع پر اعتدال کے ساتھ خوشی منانے پر شریعت نے کوئی پابندی
نہیں لگائی، لیکن خوشی منانے کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو جن بے شمار رسوں میں جکڑ لیا
ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ خوشی، جو دل کی فرحت کا نام تھا، وہ تو پیچھے چلی گئی ہے،
اور رسوں کے لگے ہندھے قواعد آگے آگئے ہیں، جن کی ذرا خلاف ورزی ہو تو شکوے
شکایتوں اور طعن و تشنیع کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لہذا شادی کی تقریبات رسوں کی خلد
پر کی گئی ہو جاتی ہیں، جس میں پیسہ تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے، دل دماغ ہر وقت، سخی
قواعد کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، شادی کے انتظامات کرنے والے تھک کر چور
ہو جاتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کا سامان پیدا ہو ہی جاتا ہے، جس کے
نتیجہ میں بعض اوقات لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

زبان سے اس صورت حال کو ہم سب قابل اصلاح سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی
نوبت آتی ہے تو عموماً ہار مار دہیں کرتا ہے، اور ایک ایک کر کے ہم تمام رسوں کے آگے
بھیجا روڑ لٹے پٹے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا کوئی حل ایسے سو نہیں ہے کہ اول تو ہا اثر اور خوش حال ہو گئے
بھی اپنی شادیوں کی تقریبات میں حتی الامکان سادگی اختیار کریں، اور ہمت کر کے ان
رسوں کو توڑیں جنہوں نے شادی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا ہے دوسرے اگر دولت
مند افراد اس طریق کار کو نہیں چھوڑتے تو کم از کم محدود آمدنی والے افراد یہ طے کر لیں
کہ وہ دولت مندوں کی حرم میں اپنا پیسہ اور توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنی چادر

کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے، اور اپنی استطاعت کی حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے۔
اس سلسلے میں اگر ہم مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر ہتہام کر لیں تو امید ہے کہ مذکورہ
بالغرائیوں میں انٹرنل منڈنہائیں آتی واقع ہوں گی۔

(۱) خاص نکاح اور ایسے کی تقریبات کے علاوہ جو تقریبات منگنی، مہندی، افنی اور
بندھنی وغیرہ کے نام سے رواج پاگئی ہیں، ان کو یکسر ختم کیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ
ہماری شادیوں میں یہ تقریبات نہیں ہوں گی، مگر یقیناً اگر واقعی محبت اور خوش دلی سے ایک
دوسرے کو کوئی تحفہ دینا یا بھیجنا چاہتے ہیں، تو کسی باقاعدہ تقریب اور لاکھڑے کے بغیر سادگی
سے پیش کر دیں گے۔

(۲) اکھنڈ مسرت کے کسی بھی مخصوص طریقے کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر
شخص اپنے حالات اور وسائل کے مطابق بے تکلفی سے جو طریقہ عمل اختیار کرنا چاہے کر لے، نہ
وہ خود کسی کی حرص کا شکار یا دوسروں کا پابند ہو نہ دوسرے اسے مطمئن کریں۔

(۳) نکاح اور دوسرے کی تقریبات بھی حتی الامکان سادگی سے اپنے وہاں کی حد میں
رہتے ہوئے منعقد کی جائیں، اور منادپ، تقریب کا یہ حق تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے خاندانی یا مالی
حالات کے مطابق جس کو چاہے دعوت دے، اور جس کو چاہے دعوت نہ دے، اس معاملے
میں بھی کسی کو کوئی تنبیہ و شکایت نہیں ہونی چاہیے۔

(۴) نئی کریمہ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ: ”سب سے زیادہ برکت والا
نکاح وہ ہے جس میں نہ باری کلمہ سے تمیز ہو، یعنی جس میں انسان نے بالی طور پر نہ برباد کیا اور نہ
بچا، مشقت و محنت کے کسی بوجھ میں مبتلا نہ ہو۔“

سورج گرہن

ماہرین فلکیات نے اعلان کیا ہے کہ ۱۲ اکتوبر کو پاکستان میں سورج گرہن ہوگا، ملک کے بعض علاقوں میں یہ گرہن غصص ہوگا۔ اور بعض علاقوں میں جزوی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اتنا بڑا گرہن تقریباً سو سال بعد دہرایا ہے سورج کو گھٹن گھٹن کا ظاہری سبب یہ ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند گھل ہو جاتا ہے اور انکی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، مگر چاند کا سر یہ زمین پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے تاریکی چھا جاتی ہے، اگر سورج گرہن مکمل ہوتوں کے وقت بالکل رات کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آسمان پر ستارے نظر آنے لگتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ گھنٹہ کی حالت میں چاند کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے، دو تقریباً اربع سو میل میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور تقریباً بیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی مسافت طے کرتا ہے، زمین کے جو حصے اس سایے کی زد میں آتے جاتے ہیں، وہاں زمین نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب چاند سورج کے سامنے سے بہت جاتا ہے تو اس کا سایہ جانب ہو جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ جاتا ہے اور سورج کی روشنی معمول کے مطابق زمین تک پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔

یہ بھی بتادیتی ہے کہ سورج اپنی جسمت میں چاند سے چار سو گنا زیادہ ہے، لہذا احساس طمانت میں چاند سورج کو ادھارپ نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی زمین سے چاند کا فاصلہ سورج کے مقابلے میں چار سو گنا کم ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دونوں جسم سماں میں، اور نظر آتے ہیں، اور جب چاند سورج کی کثافت میں پہنچتا ہے تو اسے

پوری طرح احاطہ لیتا ہے، پھر ہی حرج ڈھانپنے کی اسی کیفیت کو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل گریہ بہن عموماً چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہو تا، دوسرا مہرین کے مطابق تاریخ میں عمل گریہ بہن کی حالت زیادہ سے زیادہ سات منٹ ریکارڈ کی گئی ہے، تیسری عمل گریہ بہن سے نکلنے کے بعد بھی جزوی گریہ بہن کی حالت بہت دیر تک قائم رہ سکتی ہے۔

حضرت راندہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یا تو کسی بڑے آدمی کے انتقال کے موقع پر چاند یا سورج کو کہیں لگتا ہے، یا پھر چاند اور سورج کا گھبراہٹ کی حالت ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہونے والا ہے یا کوئی اور خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پر سختی کی سختی سے تردید فرمائی، اتفاق سے مدینہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو اسی دن مدینہ منورہ میں سورج کو گریہ بہن لگا گیا، بعض لوگ اپنے قدیم خیال کے مطابق یہ سمجھنے لگے کہ یہ گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس موقع پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا چاند اور سورج کو کسی شخص کی موت یا زلزلہ کی وجہ سے گھبراہٹ نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔

ہمارے اوپر چھائی ہوئی اس پر اسرار کائنات میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے واقعات وہ ہیں جن کے اسباب و نتائج ہمیں سائنس کی محیر العقول ترقی کے باوجود آج تک معلوم نہیں ہو سکے، (بلکہ اکثریت ایسے ہی واقعات کی ہے) اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ان کے کم از کم ظاہری اسباب ہمارے علم میں آچکے ہیں، لیکن جو کچھ سائنس کے ذریعے ہمارے علم میں آیا ہے وہ ان واقعات کا ظاہری سبب ہے، مگر ان ظاہری اسباب کے پیچھے ان تمام واقعات کی اصل علت و حکمت کیا ہے؟ اسکا پتہ ہم اپنی دور بینوں اور مشاہدہ کائنات کے جدید ترین آلات کے ذریعے نہیں لگا سکتے۔ مگر زمین سے

چاند کا فاصلہ چار سو گھنٹے سے زائد ہوتا تو بھی سورج کو مکمل گرہن نہ لگتا یا اگر سورج کا سائز چاند کے مقابلے میں چار سو گھنٹے سے زائد ہوتا تب بھی چاند اسے نہ ڈھابی لگتا، سوال یہ ہے کہ سورج کو چاند سے چار سو گھنٹا بڑا اپنا کر زمین سے اس کے فاصلے کا تناسب بھی سورج کے مقابلے میں وہی چار سو گھنٹا کم کس نے رکھا؟ اور کیوں رکھا؟ پھر چاند زمین اور دوسرے سیاروں کی گردش کا ایسا حساب کس نے اور کیوں بنایا کہ ایک مخصوص تاریخ اور وقت پر کسی مخصوص خطے میں کھینا واقع ہوتا ہے، دوسری جگہوں اور دوسرے اوقات میں یہ واقعہ پیش نہیں آتا؟ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ.. سورج اور چاند ایک حساب کے ماتحت ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر حساب لگانے میں کوئی خطی نہ ہو تو سائیاں سال پہلے یہ پیشین گوئی کی جاسکتی ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ پر سورج کو گھن گئے گا، (ہمیں کے بادشاہ چنگ کیا تک نے ع ۱۳۱۲ ق م میں دوشاہی نجومیوں کو اس لئے قتل کر دیا تھا کہ وہ گھن کی صحیح پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے) وہ کون ہے جس نے یہ عجائبا حساب مقرر کر کے ان بحیرہ معقول و جرام فلکی کو اس حساب کے تابع بنادیا؟ وہ کون ہے جس نے گردشوں کا یہ نظام اس طرح طے کیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ ہی گھن نظر آئے؟ اور ان مخصوص مقامات یا مخصوص اوقات کے انتخاب میں کیا از پناں ہے؟

ان سوالات کا ایک سطحی جواب عام طور سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق (Coincidence) کا کرشمہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں غیر شعوری اتفاق کوئی چیز نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہاتھ کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہمیں چونکہ اپنی محدود عقل کے سہارے اس حرکت کی حکمت و مصلحت کا علم نہیں ہو جا، اس لئے ہم اپنی اعلیٰ کو اتفاق کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، اور ان تمام اتفاقی واقعات کی کوئی نہ کوئی حکمت وہاں موجود ہے جہاں سے پوری کائنات کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے، اب جن دعووں کی نگرانی ان واقعات کے صرف ظاہری اسباب تک محدود کر رہ جاتی ہیں، ان کے لئے تو

کائنات کے یہ ظاہر ایک دلچسپ حاشیے سے زائد کچھ نہیں، لیکن جس شخص کی نگاہ ان ظاہری اسباب سے اوپر بھی پہنچتی ہے، وہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ اور قدرتِ کاملہ کا دھیرن بازہ کرنے کے لئے استعمل کرتا ہے، ان واقعات کے جو ظاہری اسباب تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہو جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ ان اسباب تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقلِ تجربے اور مشاہدے کا سرمایہ عطا کیا ہے، جو اسے استعمال کرتا چاہے اس کے لئے وحی کی رہنمائی ضروری نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام ان ظاہری اسباب سے اوپر کی ان باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جن تک پہنچنے میں عقلِ انسانی کا کام رہتی ہے، اور اس ناکامی کو اتقانِ کاملہ سے کرشمہ بنی ہو جاتی ہے، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس غلط عقیدے کی توثیق فرمائی کہ چاند سورج کو کسی شخص کے مرنے پھرنے سے کوئی تعلق ہے، لیکن اسکی یہ سائنسی وجہ بیان فرمانے کی ضرورت نہیں لگتی کہ چاند کے چلنے میں حاصل ہونے سے سورج گرہن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق خالصہ تجربے اور مشاہدے سے تھا، اس کے بجائے آپ ﷺ نے ظاہری سبب سے اوپر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جسے انسان ایسے موقع پر فراموش کر جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ اور قدرتِ کاملہ کے اسی استحصار و اعتراف کی ایک عملی صورت آنحضرت ﷺ نے یہ بتائی کہ جب سورج گرہن ہو تو نماز کسوف ادا کی جائے۔
 ”کسوف“ عربی میں سورج گرہن کو کہتے ہیں، اور ”غراز کسوف“ کے معنی ہیں گرہن کی غماز۔ واقعہ میں جب مدینہ منورہ میں سورج گرہن ہوا تو آنحضرت ﷺ نے اعلان کر کے لوگوں کو نماز کیلئے جمع فرمایا، پھر شاید اپنی مبارک زندگی کی سب سے لمبی نماز باجماعت کی امامت فرمائی جس میں قیام، رکوع اور سجدہ غرض ہر رکعت معمول سے کہیں زیادہ طویل تھا، نماز کے بعد آپ ﷺ نے جو خطبہ دیا اس میں یہ ہدایت بھی دی کہ آئندہ

جب کبھی سورج کو ٹہرن لگے تو مسلمانوں کو نمازِ کسوف ادا کرنی چاہیے۔

نمازِ کسوف، سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اسے واجب کہا ہے، لہذا ۲۴۱
اکتوبر کو اس نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے یہ نماز ہر اس جگہ باجماعت ادا کی جاسکتی ہے
جہاں جمعہ ہوتا ہے، اس کے لئے لڑائی یا قامت مستون نہیں، اہستہ گوگون کو جمع کرنے کے
لئے عام لفظوں میں اعلان کیا جاسکتا ہے، آنحضرت ﷺ نے نمازِ کسوف کے موقع پر جو
اعلان فرمایا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے، ”بصلوة جنعتہ“، (نماز باجماعت ہونے والی ہے) لیکن
اس اعلان کے یہ الفاظ شرعاً مقرر نہیں، دوسرے لفظوں میں بھی اعلان کیا جاسکتا ہے۔

نمازِ کسوف کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، اور عام نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کا
کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ امام اس میں طویل قراءت کرے،
طویل رکوع کرے، اور طویل سجدے کرے، آنحضرت ﷺ نے ایک رکعت میں تقریباً
پورے سورۃ بقرہ کی تلاوت فرمائی تھی، یہ قراءت دن کی دوسری نمازوں کی طرح آہستہ بھی
ہو سکتی ہے، اور اگر مقتدیوں کی اکثریت کا اندیشہ ہو تو رات کی نمازوں کی طرح بلند آواز سے
بھی ہو سکتی ہے، نماز کے بعد سورج کے گھمن سے نکلنے تک دعا اور ذکر و تسبیح کرتے رہنا مستحب
ہے، نیز گھمن کے دن آنحضرت ﷺ نے حدود کثرت سے دینے کی بھی ترغیب دی ہے۔

اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نمازِ کسوف کی جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو گھر میں یا
جہاں کہیں ہو، تنہا بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور خواتین کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں
میں تنہا یہ نماز ادا کریں، دو رکعتیں نمازِ کسوف کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں جتنی لمبی
سورتیں یاد ہوں وہ پڑھیں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، اور باقی وقت زیادہ سے
زیادہ دعا اور ذکر و تسبیح میں صرف کریں۔

مہر شرعی کی حقیقت

پچھتے دنوں ایک تکان نامہ میری کتھر سے گزرا جس میں ”مہر“ کے خاتمے میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ ”سبغ بنتیں روپیہ مہر شرعی“ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ لوگوں سے ہات بیست کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ دو خدا جانے کس بہ سے بنتیں روپیہ کو مہر شرعی سمجھتے ہیں اور یہ تاثر تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ مہر ہوتا نعمتِ نور کی جائے شریعت کی نگاہ میں اتنا ہی مستحسن ہے، اس کے علاوہ بھی مہر کے بارے میں طبعِ طریح کی عدم قبولیاں لوگوں میں پائی پائی ہیں، جن کا الزام ضروری ہے۔

”مہر۔۔۔ دراصل ایک اعزاز ہے (Honorarium) ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو پیش کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد عورت کا اعزاز و انکرام ہے، نہ تو یہ عورت کی قیمت ہے جسے اس کر کے یہ سمجھ جائے کہ وہ شوہر کے ہاتھوں پہنچ گئی، اور اب انکی حیثیت ایک کینہ کی ہے، اور نہ یہ کھلی ایک فرضی کاروائی ہے جس کے بارے میں یہ سمجھ جائے کہ اسے علماء اور کمرے کی ضرورت نہیں، شاہر کے قتلے بیوی کا مہر لازم کرنے سے شریعت کا منکر یہ ہے کہ جب کوئی شخص وہابی کو اپنے گھر میں لائے تو اس کا مناسبت انکرام کرے، اور اسے ایک ایسا بد یہ پیش کرے جو اس کے اعزاز، کرامت کے مناسبت ہو، لہذا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کی رقم نہ تو اتنی ضروری ہے جس میں اعزاز و انکرام کا یہ پہلو بالکل منظور ہو، اور نہ اتنی زیادہ درمیانی ہے کہ شوہر اسے دلا کر لے پر تہہ در تہہ دلا کر خیر و قہر دلا کرے، لہذا

سے، رخصت ہو جائے یا آخر میں بیوی سے معاف کرانے پر مجبور ہو۔

شرعی نقطہ نظر سے ہر عورت کا اصل حق یہ ہے کہ اسے مہر مثل، ادا کیا جائے، مہر مثل، کا مطلب مہر کی وہ مقدار ہے جو اس عورت کے خاندان میں عام طور سے اس جیسی خواتین کے نکاح کے وقت مقرر کی جاتی رہی ہو، اور اگر اس عورت کے خاندان میں دوسری عورتیں نہ ہوں تو خاندان سے باہر اس کے اہلپائے خواتین کا جو مہر عام طور سے مقرر کیا جاتا ہو، وہ اس عورت کا مہر مثل ہے، اور شرعی اعتبار سے بیوی مہر مثل وصول کرنے کی حق دار ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت باہمی رضامندی سے مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو، یا مہر کا ذکر کئے بغیر نکاح کر لیا گیا ہو تو مہر مثل خود بخود لازم سمجھا جاتا ہے، اور شوہر کے ذمے شرعاً ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو اس کا مہر مثل ادا کرے، البتہ اگر بیوی خود مہر مثل سے کم پر خوش دلی سے راضی ہو جائے یا شوہر خوش دلی سے مہر مثل سے زیادہ مہر مقرر کر لے تو باہمی رضامندی سے مہر مثل سے کم یا زیادہ مہر مقرر کر لینا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن یہاں بھی شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی تو کوئی حد مقرر نہیں کی، البتہ کم سے کم مہر کی حد مقرر کر دی ہے، اور وہ حد (حقیقی موقف کے مطابق) اس درہم ہے جس درہم کا مطلب دو ٹوکہ سارے سات ماہہ چاندی ہے جو قج کل کی قیمتوں کے لحاظ سے دو سو روپے کے ٹک بھگ بنتی ہے، اس کم سے کم مقدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا مہر رکھنا شرعاً پسندیدہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے کم مہر پر اگر خود عورت بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہر کا مقصد، یعنی عورت کا اعزاز و اگر ام پورا نہیں ہوتا، یہ کم سے کم حد بھی ان لوگوں کا خیال کر کے رکھی گئی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اور زیادہ رقم خرچ کرنے کے متحمل نہیں، ان کے لئے یہ محتاجات پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر عورت راضی ہو تو کم از کم اس مقدار پر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نینا کسی طرح درست نہیں ہے کہ شریعت کو منظور ہی یہ ہے کہ مہر کی مقدار دو

سورہ پے رکھی جائے، اور اسے اس معنی میں مہر شرعی قرار دیا جائے، جن لوگوں نے آج کے دور میں بیس روپیہ مہر باندھ کر اسے مہر شرعی قرار دیا، انہوں نے دو غلطیاں کیں، ایک غلطی یہ کہ دس درہم کی قیمت کسی زمانے میں بیس روپیہ رہی ہوگی، انہوں نے اسے ہمیشہ کے لئے بیس روپیہ ہی سمجھ لیا دوسری غلطی یہ کہ شریعت نے مہر کی جو کم سے کم مقدار مقرر کی تھی، اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ شرعاً پسندیدہ ہی یہ ہے کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے، حالانکہ یہ تصور قطعی طور پر سبے بنیاد ہے۔

اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر پانچ سو درہم مقرر فرمایا تھا، جو ۱۳۱ تولد تین ماہ چاندی کے برابر ہوتا ہے، اور آج کل کے لحاظ سے اسکی قیمت نو دس ہزار روپیہ کے قریب بنتی ہے، خود آپ ﷺ نے اپنی متعدد ازواج مطہرات کا مہر بھی اس کے قریب قریب ہی مقرر فرمایا، جو وسط درجے کے لحاظ سے ایک قابل لحاظ مقدار ہے۔

بعض حضرات اس مہر فاطمی ہی کو مہر شرعی کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور غلبا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنا پسندیدہ نہیں، یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مہر فاطمی کے برابر مہر مقرر کریں اور نہایت یہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کی مقرر کی ہوئی مقدار بابرکت اور معتدل ہوگی، نیز یہ کہ اس سے احتیاج سخت کا اجر ملنے کی توقع ہے، تو یقیناً یہ جذبہ بہت مبارک اور مستحسن ہے، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ یہ مقدار اس معنی میں مہر شرعی ہے کہ اس سے کم یا زیادہ مقرر کرنا شرعاً نا پسندیدہ ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے کم یا زیادہ مہر مقرر کرنے میں شرعاً کوئی قیاحت نہیں ہے، ہاں یہ اصول مدبرانہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ میرا تاجہ جس سے بیوی کا عزیز و اکرام بھی ہو، اور وہ شوہر کی استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، جن بزرگوں نے بہت زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر استطاعت سے

زیادہ مہر مقرر کر لیا جائے تو وہ محض ایک کاغذی کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے، حقیقت میں اسے دینے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی، اور مہر ادا نہ کرنے کا گناہ شوہر کی گردن پر رہ جاتا ہے اور دوسرے بعض اوقات بہت زیادہ مہر مقرر کرنے کے پیچھے دکھانے کا جذبہ بھی کارفرما ہوتا ہے، اور لوگ محض اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لئے غیر معمولی مہر مقرر کر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں، اس لئے متعدد بار لوگوں نے غیر معمولی مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ تقریر کے دوران لوگوں سے کہا کہ وہ نکاح میں بہت زیادہ مہر نہ باندھا کریں اس پر ایک خاتون نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ مہر کے لئے قسطدار (سوئے چاندی کا ڈھیر) کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ چاندی کا ڈھیر بھی مہر ہو سکتا ہے، پھر آپؐ زیادہ مہر مقرر کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے خاتون کی بات سن کر فرمایا کہ واقعی خاتون کا استدلال درست ہے اور زیادہ مہر باندھنے سے نکلی طور پر منع کرنا درست نہیں، مطلب یہی تھا کہ ڈر و دکھاوا مقصود نہ ہو، اور اورائیکل کی نیت بھی ہو اور استطاعت بھی، تو زیادہ مہر مقرر کرنا بھی جائز ہے، البتہ ان میں سے کوئی بات منظور ہو تو ناجائز۔

بہت مہر کا ذکر چل بھگ تو ایک اور نکتے کی وضاحت بھی ہو جائے، میر کی دو قسمیں مشہور ہیں، مہر سفیل، اور مہر غریب، یہ الفاظ چونکہ صرف نکاح کی مجلس ہی میں سنائی دیتے ہیں اس لئے بہت سے لوگوں کو ان کا مطلب معلوم نہیں ہو چکا، شرعی اعتبار سے مہر سفیل، اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہوتے ہی شوہر کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا فریضہ ہے کہ یا تو نکاح کے وقت ہی بیوی کو ادا کر دے، یا اس کے بعد جتنی جلد ممکن ہو، عورت کو بھی ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر لے، چونکہ

ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور سے مطالبہ نہیں کرتیں، اس لئے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اسکی ادائیگی ہمارے لئے ضروری نہیں، بلکہ شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ عورت کے مطالبے کا انتظام کئے بغیر بھی جس قدر جلد ممکن ہو اس فرض سے سبکدوش ہو جائے۔

میرزا خن، اس مہر کو کہا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے لئے فریقین نے آئندہ کی کوئی تاریخ متعین کر لی ہو، جو تاریخ اس طرح متعین کر لی جائے، اس سے پہلے اسکی ادائیگی شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوتی، نہ بیوی اس سے پہلے مطالبہ کر سکتی ہے، لہذا مہر کے موطن ہونے کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ اسکی ادائیگی کیلئے کوئی تاریخ نکاح کے وقت ہی مقرر کر لی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور سے کوئی تاریخ مقرر کئے بغیر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنا مہر مؤجل ہے، اور ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر کی یہ مقدار اس وقت واجب الادا ہوگی جب نکاح ختم ہوگا، چنانچہ اگر طلاق ہو جائے تب مہر مؤجل کی ادائیگی لازم ہوگی، یا میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تب اسکی ادائیگی لازم سمجھی جاتی ہے۔

ایک اور نکتہ یہ قابل ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کی طرف سے دلہن کو جو زیور چڑھایا جاتا ہے اس کا بذات خود مہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق یہ زیور دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ اسے عارضی استعمال کے لئے دیا جاتا ہے، چنانچہ بیوی اسے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ فروخت کر سکتی ہے نہ کسی کو تحفے میں دے سکتی ہے، نہ کسی اور کام میں لگا سکتی ہے نیز یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نے خواست طلاق کی فوریت آ جائے تو شوہر یہ زیور واپس لے لیتا ہے، لہذا اس زیور سے مہر دوائیں ہوتا، ہاں اگر شوہر بیوی سے صریحاً یہ کہہ دے کہ یہ زیور میں نے بطور مہر تمہاری ملکیت میں دیا، تو پھر اسے مہر میں شمار کر سکتے ہیں، اس صورت میں بیوی اس زیور کی مالک بن کر اس میں ہر

طرح کا تصرف کر سکتی ہے، اور اسے کسی بھی حالت میں اس سے واپس نہیں لیا جاسکتا۔
 ہر صورت! یہ بات واضح رہتی چاہئے کہ مہر کا تعین محض ایک فرضی یا رسمی
 کارروائی نہیں ہے، جو سچے سچے بغیر کر لی جائے، بلکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے جو چوری
 سنجیدگی کا متقاضی ہے، یہ ایک معاملے کی بات ہے، شرعاً اس کے تمام پہلو صاف اور واضح
 ہونے چاہئیں، اور اس کی معاملے کے مطابق رائیگی کی فکر کرنی چاہئے، یہ جہاں انصافی کی
 بات ہے کہ اس حق کی ادائیگی سے ساری عمر بے فکر رہنے کے بعد ستر مرگ پر جوی سے
 انکی معافی حاصل کر لی جائے، جب ماحول کے جبر سے اس کے پاس معاف کرنے کے سوا
 کوئی چارہ نہ رہے۔

۱۸/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

۱۲/ نومبر ۱۹۹۹ء

کچھ جہیز کے بارے میں

چند برس پہلے شام کے ایک بزرگ شیخ عہد افتخار تھامس ریڈس تشریف لائے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک مقامی دوست بھی اسی وقت آئے۔ اور وہ اب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو بیٹھنے ہوئے دیکھا تو ان سے اس کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری دو بیٹیاں شادی کے وقت ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے عہد اب بیکار فرمے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے لئے کوئی مناسب چیز نہیں ہے؟ ان نے انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ تو دونوں کا جوچکا ہے۔ لیکن میرے پاس اسے کافی مال نہیں ہے۔ ان کی شادی ترکوں شیخ نے یہ سن کر اچھی سی حیرت سے پوچھا وہ آپ کی ترکیاں ہیں یا ان کے تیں؟ کہتے گئے کہ ترکیاں ہیں شیخ نے جواباً جواب دیا کہ اگر ترکیاں ہی شادی کے لئے ہیں تو ترکوں کی یہ طہ مت ہے! انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ پاس انہیں جہیز ہیں، مینے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ شیخ نے پوچھا جہیز کیا ہوتا ہے؟ ان نے با حلاوت نہیں نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ روایت ہے کہ ہر شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زینچرات کیڑے، کندہ کاغذ اور بہت سا زعفران ہاون دیتے ہیں۔ اسے جہیز کہتے ہیں۔ اور جہیز کا روپ ہی اس کی کچی جاتی ہے۔ جس کے بغیر کوئی ہی شادی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اور شادی کی سسرال اس کی اس کا مصائب کرتے ہیں۔ شیخ نے یہ تفصیل سنی تو وہ سر کلنگ کر بیٹھ گئے، اور کہنے لگے کہ کیا یہی ہی شادی کہ کوئی جرم ہے اس کی یہ جواب کو دینی چاہئے؟ پھر انہوں نے

بتایا کہ ہمارے ملک میں اس قسم کی کوئی رسم نہیں ہے، اکثر جگہوں پر تو یہ بڑے کے کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں رہن کو لانے سے پہلے گھر کا انٹرا اور رہن کی ضروریات فراہم کر کے رکھے، لڑکی کے باپ کو کچھ خرچ کرنا چاہیے ۲۰۰ روپے اور بعض جگہوں پر رواج یہ ہے کہ لڑکی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ہی خریدتا ہے، لیکن اسکی قیمت لڑکا ادا کرتا ہے، البتہ باپ اپنی بیٹی کو رخصت کے وقت کوئی مختصر تحفہ دینا چاہئے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ ایسا ضروری نہیں سمجھ جاتا۔

اس واقعے سے کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ ہمارے معاشرے میں چیز کو جس طرح بیٹی کی شادی کا ایک نامزد پر حصہ قرار دے لیا گیا ہے، اسکے بارے میں عالم اسلام کے دوسرے علاقوں کا کیا نقطہ نظر ہے؟

جیسا کہ شیخ کے حوالے سے پیچھے بیان کیا گیا، شرعی اعتبار سے بھی چیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اسے کوئی تحفہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہے تو دیدے، اور ظاہر ہے کہ تحفہ دینے کے لئے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگر کسی لڑکی کو بھی نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا مانا کیے لڑکی کو مصلحتوں کریں، اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں وہ مختصر اور درج ذیل ہیں:

(۱) چیز کو لڑکی کی شادی کیلئے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک چیز دینے کے لئے پیسے نہ ہوں لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے بن بیاہی رہتی ہیں کہ باپ کے پاس انہیں دینے کے لئے چیز

نہیں ہوتا، اور جب شادی سر پر آئی جائے تو جہیز کی شرط چوہی کر سنے کے لئے باپ کو بعض اوقات روپیہ حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور درشت، جھسکاری، دھوکہ فریب اور خیانت جیسے جرائم کے لڑکھاب پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی باپ اتنا ضمیر ہے کہ ناجائز ذرائع کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم اپنے آپ کو قرض اور حزن کے گھٹنے میں جکڑنے پر مجبور ہو تا ہے۔

(۲) جہیز کی مقدار اور اس کے لئے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اب جہیز محض ایک بنی کے لئے باپ کا تحفہ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رو کر اسے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر ہے، چنانچہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں، بلکہ اس کے شوہر کی ضروریات پوری کرتا اور اس کے گھر نو مزین کرتا بھی ایک لازمی حصہ ہے، خوب لڑکی کے باپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، اسے یہ تمام دائروں پر سے گزرنے پڑتے ہیں۔

(۳) بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے، بلکہ جہیز کی نمائش کی رسم نے یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ جہیز ایسا ہو جو ہر دیکھنے والے کو خوش کر سکے، اور ان کی تعریف حاصل کر سکے۔

(۴) جہیز کے مسئلے میں سب سے گھٹیا بات یہ ہے کہ لڑکی کا شوہر یا اس کی سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں، بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری دھنائی سے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ نہ صرف مطالبہ نہ ہو، اب بھی توقعات یہ پانہ بھی جاتی ہیں کہ ایسی اچھا سا جہیز لے کر آجی، اور اگر یہ توقعات پوری نہ ہوں تو لڑکی کو طعنے دے کر اس کا ایک میں دم کر دیا جاتا ہے۔

جہیز کے ساتھ اس قسم کی جو رسمیں اور قصورات لٹھی کر دیئے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو معاشرتی خرابیاں جنم لیتی رہی ہیں، ان کا احساس ہمارے معاشرے کے اعلیٰ فکر

میں منظور نہیں، اس موضوع پر بہت کچھ بھی لکھا ہے، بعض تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوانین بھی بنائے گئے ہیں، اور ان کو ششوں کا یہ اثر بھرتہ ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے میں لوگوں کے بہت سے تصورات میں تبدیلی آئی ہے، جہیز کی نمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے، مین الممالک شادیوں میں جہیز کی پابندی حالات کے بھر نے ترک کرادی ہے، لیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے حصے میں ان غلط تصورات کی حکمرانی ختم نہیں ہوئی۔

بعض حضرات یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جہیز کو قانوناً بالکل ممنوع قرار دیا جائے، لیکن دراصل یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس قسم کے مسائل صرف قانون کی جکڑ بند سے حل نہیں ہوتے، اور نہ ایسے قوانین پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، اس کے لئے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذہنی فضا پیدا کرنی ضروری ہے، بدلتے خود اس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں ہے، کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے دل کے تھمے سے اسے اسکا چیزوں کا تحفہ پیش کرے جو اس کے لئے آئندہ زندگی میں کارآمد ہوں، خود حضور اقدس ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سادگی کے ساتھ کچھ جہیز عطا فرمایا تھا، شرعی اعتبار سے اس قسم کے جہیز کے لئے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے، اگر دوسرے مفاسد نہ ہوں تو باپ اپنے دلی تھامے کے تحت جو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن خرابی یہاں سے یہاں آتی ہے کہ اول تو اسے ضرور نمائش کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرے لڑکے والے عیال اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امیدیں باندھتے ہیں، اور انتہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اسکی کمی کی وجہ سے لڑکی اور اس کے گھروالوں کو معصوم کرتے ہیں، جنہی کی ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لئے معاشرے کے تمام طبقات کو ان تصورات کے خلاف جہاد کرنا پڑیگا، تعلیم و تربیت، ذرائع ابلاغ اور اعلا و اخصاص کے ذریعے ان تصورات کی قابضیت ختم

انہما و اسوب سے متواتر بیان کرنے اور نہرتے رہنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ یہ کھینچا
 ہائیں ہر کس دھانس کی نظر میں ایک ایسا عیب بن جائیں جسکی اپنی طرف نسبت سے اونگ
 شربانے نکلیں۔ کسی بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط تصورات یا بری عاداتیں اسی صرح
 رفتہ رفتہ دور ہوتی ہیں کہ اس معاشرے کے اہل اقتدار، اہل علم و دانش اور دوسرے
 ہر سوئے طبعی مل جل کر ایک ایسی فضا تیار کرتے ہیں، یہ ایسی فضا رفتہ رفتہ فروں پاتی ہے،
 اور لوگوں کی تربیت کرتی ہے، تب تک اس کے لئے درد مند دل اور انتھک ہر وجہد و زکار ہے،
 افسوس ہے کہ ہمارے ان طبقوں نے بیشتر افراد کو ایسے مسائل میں الجھائے ہیں کہ
 معاشرے کی اصلاح و تربیت کا کام، جو کسی بھی قوم کی تعمیر کے لئے سبب بننا کی حیثیت
 رکھتا ہے، کسی ٹاور قطار میں نظر نہیں آتا، وہ اپنی تربیت اور کردار سازی کا کام سیاست اور
 فرقہ واریت کی بازی میں ایسا گم ہو رہے کہ اب اس کا نام بھی ایک نفاق معلوم ہونے لگا
 ہے، لیکن اس صورت حال میں مایوس ہو کر بیٹھ جانا بھی درست نہیں ایک ایسی حق کا کام
 یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہنے سے نہ اتارے، اپنے دباؤ کی حد تک کام کرنے سے نہ تنہا
 بلکہ ہر ایک وقت آتا ہے جب حق و صداقت کی کشش دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچتا
 شروع کر دیتی ہے، اور قوموں کی نہ صرف سوچ میں بلکہ عمل میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔

۲۵ جمادی الثانی ۱۴۱۶ھ

۱۹ نومبر ۱۹۹۵ء

شادی کی دعوت اور بارات

میں پچھنے مضمون میں چیز کے ہرے میں تھو گند ارشادات لکھ چکا تھا بعد میں دسٹن
 برٹن (برعادی) سے ایک سہ حب کا خط لکھتے موصول ہوا جس میں وہ لکھتے ہیں :
 .. میں آپ کی توجہ ایک ایہم مسئلے کی طرف دلانہ چاہتا ہوں جس کی
 ابتدا کا زمانہ متعین کرنا تو ایک تاریخ داں کا کام ہے، عمر انسی برائی
 ہر شخص کے سامنے ہے ۱۰۰ ہے چیز و چیز کی رسم چونکہ بعد پاک میں
 نئے والے مسلمانوں میں اپنی پوری چنگ دس کے ساتھ جاری
 ہے، اس لئے جو مسلمان وہاں سے نقل مکانی کر کے مغرب آئے تو
 وہ یہ رسم بھی اپنے ساتھ لائے، چنانچہ اب یہ رسم مغرب میں بھی
 پھیل گئی ہے، آپ سے گند ارش ہے کہ ایک تو آپ بدلی شری
 حیثیت یاں فرمائیں، تاکہ یارپ میں مسلمانوں کی نئی نسل اس
 سے آگاہ ہو سکے، اور شاید ان ہزاروں غریب فریب فریبوں کی قسمت پر
 بھی اس کا کچھ اثر پڑے جو صرف ہمیز نہ ہونے کی بنا پر دشمن نہیں
 بن سکتیں، کیا چیز ضروری ہے؟ اگر ہے تو انہی مقدار کیا ہے؟ کیا
 چیز دینے کے بعد ماں باپ کو اپنی ذراعت سے حصہ دینا ضروری
 نہیں رہتا؟ عموماً عمر نہیں اپنے حق ذراعت سے اسلئے دست بردار

ہو جاتی ہیں کہ انکو بیڑ مل گیا ہے، اور نئی خوشی میں ان کی دس دپ کی طرف سے مدد و تعاون ہوتی ہے، اور انکی شان و شوکت پر بھی خاص خرچ ہو چکا ہوتا ہے، مگر یہ ہماری باتیں تو ان کے پر بھی صدیقی آتی ہیں، پھر وہ وراثت کا کیونکر غدار ہوگا؟

دوسرے لڑکی کے والدین بڑا تو جو کھانا کھاتے ہیں، انکی شرابی حیثیت کیا ہے؟ عرب کہہ دے کہ لڑکی کے والدین جو خرچ کرتے ہیں انکی اور انکی دہنیا کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں یہ تمام اخراجات والدین پر ہی کیوں ادا لے جاتے ہیں؟

تیسرے بعض مذاقوں میں یہ واقع ہے کہ لڑکی کا دپ وہاں سے شان و شوکت کے اخراجات کے علاوہ بھی کچھ رقم کا قرضہ کرتا ہے، انکی شرابی حیثیت کیا ہے؟ بلاشبہ آپ کی کتابوں سے ان گنت لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں لیکن... جنک! میں آپ نے مضامین کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ دیکھ کر اور نہ مفہم ہونے کی وجہ سے زیادہ موثر ہے۔ اگر آپ میرے یہ نوادہ رسالات کی وضاحت... جنک!... میں کے صفحات میں فرمادیں تو امید ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کی تامل فہمیں کا نزال ہوگا، مگر

الحمد للہ
الحمد للہ

مکتوب نگار کے بعض سوالات کا جواب تو میرے پیچھے مضمون میں آچکا ہے، مثلاً یہ عرض کیا ہو چکا ہے کہ جیسا کہ بزرگان کا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہونے کی صورت میں لڑکی کو نکاح کے بغیر ہاتھ کے رکھنا ہرگز ناجائز ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کی حد میں رہتا ہو یا خوشی سے بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہے تو وہ بے شک اسے سنا ہے، لیکن نہ انکو نکاح کی ازمنہ شریعت

سمجھنے کی محتاجات ہے۔ مگر اس میں عام و نمود کا کوئی پہلو ہونا چاہئے، اور نہ شوہر یا اس کے گھر والوں کے لئے جائز ہے کہ وہ چیز کا مطالبہ کریں یا؛ مگر تو قہات باندھیں۔

اب مکتوب نگار نے جوئی بات لڑکی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جہیز دینے کے بعد ماں باپ کو اپنی وراثت سے حصہ دینا ضروری نہیں رہتا؟، واقعی یہ غلط فہمی بعض حقوق میں خاصہ عام ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جہیز کا وراثت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لڑکی کی ماں باپ نے اپنی بیٹی پر جہیز کی صورت میں اپنی ساری کائنات بھی لٹا دی ہو، جب بھی لڑکی کا حق وراثت ختم نہیں ہو گا، باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے باپ کے ترکے میں ضرور حصہ دار ہو گی، اور اس کے بھائیوں کے لئے ہر گز جائز نہیں ہے کہ وہ سارا ترکہ خود سے لے لیں، اور اپنی بہن کو اس بیاد پر محروم کر دیں کہ اسے جہیز میں بہت کچھ مل چکا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے باپ نے اپنی زندگی میں انہیں جو کچھ دیا ہو اس سے ان کے وراثت کے حصے میں کوئی کمی نہیں آتی، اب اسے باپ کو حتی الامکان اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنی زندگی میں وہ اپنا اولاد کو جو کچھ دے، وہ قریب قریب برابر ہو، اور کسی ایک لڑکے یا لڑکی پر دولت کی بارش برسا کر دوسروں کو محروم نہ کرے، لیکن یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، بہر حال یہ بات طے شدہ ہے، اور اس میں شرعی اجتہاد سے کوئی لڑائی شبہ نہیں، کہ لڑکی کو جہیز دینے سے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہو گا، بلکہ جہیز میں دی ہوئی مالیت کو اس کے حصہ وراثت سے منہا بھی نہیں کیا جاسکتا، اسے بہر صورت ترکے سے پہنچو، اور حصہ لے کر ضرور رہے۔

مکتوب نگار سب سے دوسرا مسئلہ یہ اٹھاتا ہے کہ لڑکی کے والدین برات کو جو کھا کھاتے ہیں، انکی شرعی حیثیت کیا ہے؟، اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں الزام و تقریباً پر مبنی تصورات پھیلے ہوئے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کیسے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح لڑکی کے باپ کے لئے بھی نکاح کے وقت

و دعوت کرنا سنت یا کلمہ از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے، لڑکی و اہل کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے، نہ مستحب، بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو صرف جائز ہے، یہی معاملہ بارائت کا ہے، نکاح کے وقت دو لہا کی طرف سے بارائت لے جانا کوئی سنت نہیں، نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا ہے، لیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو بارائت لے جانا کوئی گناہ بھی نہیں، لہذا بعض حضرات جو بارائت لے جانے اور لڑکی و اہل کی طرف سے انکی دعوت کو ایسا گناہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن و سنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو، ان کا یہ تشدد بھی مناسب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ موہم نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائیں، (جس میں لڑکی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو) اور لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کے نکاح کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش سے ان کی اور اپنے دوسرے عزیزوں و دوستوں کی دعوت کر دیں تو اس میں بذاتہ خود کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بن تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو شخص انہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ بھی خواہی خواہی ان پر مجبور ہوتا ہے، اور اس قرض کے لئے بعض اوقات ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، اور بعض اوقات قرض لوہار کا بوجھ اپنے سر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے مالی حالات کی وجہ سے یہ کام نہ کرے تو اسے معاشرے میں مطعون کیا جاتا ہے۔

کسی شخص کو کوئی چیز یہ تحفہ دینا یا انکی دعوت کرنا اگر دل کے تقاضے اور محبت سے ہو تو نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، بالخصوص جب نئے رشتے قائم ہو رہے ہوں تو بیا کرنے سے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بشرطیکہ یہ سب کچھ خلوص سے ہو، اور اپنی استطاعت کی حدود میں رہ کر ہو، لیکن جب یہ چیز نام و نمود اور دکھاوے کا ذریعہ بن جائے یا اس میں بدلے کی طلب شامل ہو جائے، یا یہ کام خوش دلی کے

بجائے معاشرے اور ماحول کے جبر کے تحت انجام دیئے جائیں، یعنی اندر سے دل سے چاہ رہا ہو، لیکن تاک کتنے کے خوف سے زبردستی قہر دینے جائیں یا دعوتیں کی جائیں تو یہی کام جو باعث برکت ہو سکتے تھے اگلے گناہ، بے برکتی اور شحوت کا سبب بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرہ طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہماری شامت اٹال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ساختہ رسوں میں جکڑ کر اوجھے کا سون کو بھی اپنے لئے ایک عذاب بنالیا ہے، اگر یہی کام سادگی، سادگی اور بے تکلفی سے کیے جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر رسوں کی پابندی، نام و نمود اور معاشرتی جبر کے تحت انجام دیئے جائیں تو یہ بہت بڑی برائی ہیں۔

لہذا اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت اپنی خوش دلی سے اسکی سسران کے دو گوں کو یا اپنے اعزہ اور احباب کو جمع کر کے ان کی دعوت کر دیتا ہے اور اسے لکھ کا لازمی حصہ یا سنت نہیں سمجھتا تو کبھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس کی شکایت کی جائے یا جس کی وجہ سے اسے مطمئن کیا جائے، بلکہ اس کا عمل سادگی کی سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لئے اسکی تعریف کرنی چاہئے۔

اسکی مثال یوں سمجھئے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے امتحان میں کامیاب ہونے پر یا انہیں اچھی ملازمت ملنے پر خوشی کے اظہار کے لئے اپنے خاص خاص ملنے والوں کی دعوت کر دیتے ہیں، اس دعوت میں ہرگز کوئی حرج نہیں، دوسری طرف بہت سے لوگوں کے بچے امتحان میں پاس ہوتے رہتے ہیں مگر انہیں اچھی ملازمتیں ملتی، جتنی ہیں لیکن وہ اس خوشی میں کوئی دعوت نہیں کرتے، ان دو گوں پر بھی معاشرے کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، نہ انہیں اس بنا پر معصوم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیوں نہیں کی؟ اگر یہی طرز عمل نکاح کی دعوت میں بھی اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟

یعنی جس کا دل چاہے دعوت کرے اور جس کا دل نہ چاہے نہ کرے، لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ نکاح میں اگر کوئی دعوت نہ کرے تو سسرال والوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے، بلوریوں سمجھا جاتا ہے جیسے شادی ہوئی ہی نہیں، جن ہزرگوں نے بدعات لے جانے اور اسکی دعوت کے اہتمام سے روکا اور حقیقت ان کے پیش نظر یہی خرابیاں تھیں، انہوں نے اس بات کی ترغیب دی کہ کم از کم کچھ پار سو رخ افراد ان بدعاتوں کے بغیر نکاح کریں گے تو ان لوگوں کو حوصلہ ہو گا جو انکی استطاعت نہیں رکھتے، اور صرف معاشرے کی مجبوری سے انہیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔

کتوب لکھنے نے آخری بات یہ عجیب بھی ہے کہ بعض علاقوں میں لڑکی کا باپ دو لہاسے نکاح کے اثراجات کے علاوہ مزید کچھ رقم کا بھی مطالبہ کرتا ہے، اور اسکے بغیر اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر تیار نہیں ہوتا، بے شک یہ بے بنیاد رسم بھی ہمارے معاشرے کے بعض حصوں میں خاصی رائج ہے، اور یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز رسم ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے لئے دو لہاسے رقم لینے کو ہمارے فقہاء کرام نے رشوت قرار دیا ہے، اور اسکا کنارہ رشوت لینے کے منہ کے برابر ہے، بلکہ اس میں ایک پہلو بے غیرتی کا بھی ہے، اور یہ عمل اپنی لڑکی کو فروخت کرنے کے مشابہ ہے بلور بعض جگہ جہاں یہ رسم پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے شوہر اسکے ساتھ زر خرید کنیز جیسا سلوک کرتا ہے، لہذا یہ رسم شرعی اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی مذکورہ رسم ہے جو واجب الترمک ہے۔

۳۰ رجب ۱۴۱۶ھ

۲۶ / نومبر ۱۹۹۵ء

نکاح اور ولیمہ..... چند سوالات کا جواب

میں نے پچھلے مضامین میں شادی بیاہ اور اس کے رسم و رواج کے بعض پہلو پر کچھ کنڈارشات پیش کیں تو میرے پڑوسی قارئین کی طرف سے سوالات اور حجاجہ کا اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا، جن سے ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں ہونے والی فضول رسموں سے کتنے پریشان ہیں اور ان کا کوئی عمل چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں درجی معلومات سے ناواقفیت کتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ معمولی باتیں جو مسلمان گھرانے کے ہر فرد کو معلوم ہونا چاہئیں اب اچھے خاصے پڑوسے تکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، اور ان کی جگہ بہت سے بے بنیاد اور نفع مفرد خصوصاً نے لے لی ہے، تیسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان مسائل کی صحیح شرعی حیثیت جاننا چاہتے ہیں۔

ان میں سے بعض سوالات تو ایسے تھے کہ میں نے انہیں شائع کرنے کے بجائے ان کا انفرادی جواب دینا زیادہ مناسب سمجھا، لیکن ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کی وضاحت ان کالموں میں مناسب معلوم ہوتی ہیں تاکہ وہ صحیح پانے پر بھی جا سکیں۔ تاہم ہر خط کو اس کے الفاظ میں نقل کرنے کے بجائے میں مجموعی مضمون کے ذریعے میں انشاء اللہ ملاحظہ ہوا۔ اس کا جواب مرضی نروداں۔

شادی کی تقریب میں ۱۰۰ ولیمہ، ایک ایسی تقریب ہے جو باقاعدہ سنت ہے، اور

آنحضرت ﷺ نے اس کی صراحت فریب دی ہے، لیکن اول تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت کوئی فرض یا واجب نہیں جس کے چھوڑنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہو، ہاں یہ سنت ہے اور حتی الامکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سنت کی اور انگلی کے لئے شریک مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے نہ کھانے کا کوئی معیار، بلکہ ہر شخص اپنی استطاعت کی حد میں رہتے ہوئے جس پیمانے پر چاہے ولیمہ کر سکتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ولیمہ ایسا کیا جس میں صرف دو سیر جو خرچ ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر ولیمہ سفر میں ہوا، اور اس طرح ہوا کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور اس پر کچھ سمجھو رہیں، کچھ خیر اور کچھ تکی رکھ دیا گیا، بس ولیمہ ہو گیا، ابنت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر روٹی اور بکری کے گوشت سے دعوت کی گئی، لہذا ولیمہ کے بارے میں یہ سمجھنا درست نہیں کہ اس میں مہمانوں کی کوئی جڑی تعداد ضروری ہے، یا کوئی اعلیٰ درجے کا کھانا ضرور ہونا چاہئے، اور اگر کسی شخص کے پاس خود گنجائش نہ ہو تو وہ قرض ارحام کر کے ان چیزوں کا اہتمام کرے، بلکہ شرعی اعتبار سے مطلوب یہی ہے کہ جس شخص کے پاس خود اپنے وسائل کم ہوں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اختصار سے کام لے، ہاں اگر استطاعت ہو تو زیادہ مہمان مدعو کرنے اور اچھے کھانے کا اہتمام کرنے میں بھی کچھ حرج نہیں، بشرطیکہ مقصد نامہو لمود اور دکھلاو نہ ہو۔

ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بیشک مستحسن ہے، اور اس کا ظاہر سے کارثواب بھی، لہذا اس کے نقد کو طرح طرح کے گناہوں سے بچا کر اس کی ناکہ داری، بلکہ توجہن کے مترادف ہے، محض شان و شوکت کے اظہار اور نام و نمود کے اقدامات، تقریب کی معروضیات میں نمازوں کا ضیاع، سچے سینے مردوں عورتوں کا بے حجاب میل جول ان کی فلم بندی، اور اس قسم کے دوسرے منکرات اس تقریب کی برکتوں پر پانی بھیر دیتے ہیں جن سے اس بابرکت تقریب کو بھانا چاہئے۔

نہیں ہوتا۔ بلکہ محض نر کی سے نکاح کی اجازت لی جاتی ہے، اس میں اجازت لینے والے کو نر کی سے یہ کہنا چاہئے کہ میں تمہارا نکاح فلاں ولد فلاں سے اسے مہر پر کرتا چاہتا ہوں، یہ قسمیں یہ منظور ہے؟ اگر نر کی کہو نر کی ہے تو اس کا زبان سے منظور ہے کہنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے۔ البتہ زبان سے منظور کا اظہار کر دے تو اور اچھا ہے، اور اگر صرف نکاح نامے پر دستخط کر دے تو بھی اجازت ہو جاتی ہے، البتہ اگر کوئی عورت پہلے شادی شدہ ہو چکی ہے اور اب یہ اس کی دوسری شادی ہے تو اس کا زبان سے منظور کا اظہار ضروری ہے بصورت دیگر اسے منظور ہی نہیں سمجھا جائے گا۔

جب نر کی سے اس طرح اجازت لے لی جائے تو جس شخص نے اجازت لی ہے وہ بحیثیت تکمیل نکاح کرنے کا اختیار نکاح خواں کو دیتا ہے، اور پھر نکاح خواں جو الفاظ دو لہا سے کہتا ہے وہ نکاح کا ایجاب ہے، اور وہ لہا جو جواب دیتا ہے قبول اور ان دونوں کلمات سے نکاح کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

۱۱ ربیع ۱۴۱۶ھ

۴/ دسمبر ۱۹۹۵ء

برپا کر رہی تقریب کی اصل روت ہے، وہ پر تلون اور بار بار طریقے سے انہی پر پے سکے، اور
عائشہؓ میں "ان پر برکت لگے" کو بڑا ہونے پر بڑے اللہ میں کی فضا میں سن گئیں۔

بہر کیف! اگر مذہب بننے میں آگئی ہوئے تو عموماً اسے محض ایک تحریک سمجھا جاتا ہے، اور
عام لوگوں کے ذہن میں اس کا مقصد صرف برکت کا حصول ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھتیں،
لہذا شاید ہی کوئی صاحب ایسے ہوں جنہوں نے یہ جاننے کھینے کی کوشش کی ہو کہ ان افکار کا
مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں؟ اور ان کا تعلق سے کیا تعلق ہے؟
چونکہ طبقے کے یہ مافیہ کا فرد، مخلصہ شخصیت سے ثابت ہیں، بلکہ آپ نے ہر قدر تسلیم کی ہے،
اس لئے ہمیں ان کا مقبولہ مقصد اور پس منظر ضرور سمجھنا چاہئے، تاکہ ہم اس بارگاہِ برکت سنت کی
معلومات سے واقف آ سکیں۔

ان الفاظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے ہوئی ہے، اور اعلیٰ مرتبہ مسلمان ہمیں یہ شعور دیا گیا
ہے کہ اپنے ہر اند کو مکمل آغا زاد خالی کی حمد سے کیا جائے، اس سے کہ اس کا کائنات میں کوئی بھی
کوہ میں کی توانی کے بغیر انجام نہیں پا سکتا، کج رجحان کو ادا کی زندگی، اور مزین و رہا باب، اس کے
ذرا بعد یہ واقعہ اور زندگی سے ایک سے آخر کا زمانہ ذکر کرتے ہیں، اس موقع پر ہمیں بطور توجہ یہ سمجھنا چاہیے
تہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور عبادت سے سفر شروع کریں، حمد و ثناء اور ان کے لئے جو لحاظ اس موقع پر
- مختصر سے طریقے سے توجہ فرماتے ہیں، وہ کتنے خوبصورت اور کتنے جامع ہیں، اس کا اندازہ ان کے
ترتیب سے دونوں کتاب، اس طرحی الفاظ پر ہیں۔۔۔

الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونؤتمن علىه ونعوذ بالله من شرور الانس والجن
سبنا أعمالنا من بعده الله فلا مضى له ومن يضلله فلا
هادي له ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم

و علی آلہ و أصحابہ اجمعین۔

اور ان کا ترجمہ یہ ہے :-

"تمام تعزینیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اسکی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نقصانیت کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے"

نکاح کے موقع پر دو مہمان ای نہیں ہوں گے دونوں خاندان اپنی زندگی کے بڑے نازک دور اس پر ہوتے ہیں، اگر دول مل جائیں تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے دلوں میں ملاپ نہ ہو تو دونوں خاندانوں کے لئے ایک مستقل درد سر کھڑا ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس سے مدد مانگتے ہیں، تلقین کی گئی ہے، اور چونکہ بسا اوقات ازدواجی زندگی کے نقشے خود اپنی بد عملیوں یا بد عملیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بد عملیوں کے شر سے اسی کی پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی سے اس بات کی توفیق طلب کی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ساری حمد و ثناء اور دعائیں چونکہ توحید و رسالت پر مستحکم ایمان کے بغیر بے معنی ہیں، اس لئے توحید اور آنحضرت ﷺ کی گواہی

کی تجہ یذکر اہل حق ہے، اور آخر میں آنحضرت ﷺ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، کیونکہ آپ ﷺ ہی ہمارے لئے ہدایت کا یہ نور ہے کہ تشریف لائے۔

یہ ہیں خطبہ نکاح کے قصیدی الفاظ، اس کے بعد موصوفیہ خطبے میں قرآن کریم کی تین آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں، پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۴ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُوْا اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝۴

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلامی کی حالت میں آتی پائے۔“
دوسری آیت سورہ نسا کی پہلی آیت ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ رَّحَلٰى مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰىكُمْ رَقِيْبًا ۝۱۰

”اے لوگو! سوچو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان (یعنی آدم) سے پیدا کیا، اور اسی سے انکی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں پیدا کیں، اور اس اللہ سے ڈرو، جس کا وہاں طوع کر رہے ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ دار ہیں، بچاؤں کر رہے، شک اللہ تمہاری تحرائی کرنے والا ہے۔“

تیسری آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر ۷۰ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۷۰
يُضْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمِنَ اَطْعَمَ اللّٰهَ
وَرِزْوَانًا فَعَلٰى هٰذَا عَظِيْمًا ۝۷۱

"اے ایمان والو! اللہ سے زوردار اور سیدھی بات کہنا کرو، اللہ تمہارے کام
 سنوارے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس شخص نے اللہ
 اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی اس نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی"

۷ ادررب ۱۴۱۲ھ

۱۵ دسمبر ۱۹۹۵ء

احسان اور ازدواجی زندگی

حضرت ڈاکٹر محمد مہدی صاحب عارفی (رحمۃ اللہ علیہ) جو رے زمانے کی ان درخشاں شخصیتوں میں سے تھے جو عمر بھر شہرت، پبلسٹی اور نام و نمود سے دامن بھا کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی سیرت و کردار کی خوشبو خود بخود دلوں کو کھینچتی اور ماحول کو معطر کرتی ہے۔ وہ عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور تصوف و سلوک میں ان کے خلیفہ مجاز تھے، چنانچہ لوگ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لئے ان سے رجوع کرتے اور ان کی ہدایات سے فیض یاب ہوتے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے، اور اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ: ”الحمد للہ، مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے“ (احسان ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کی تشریح حدیث میں یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس دھیان کے ساتھ کی جائے جیسے عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، و کم از کم اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں) ان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ عبادت کی ادائیگی کے دوران بھدا اللہ مجھے یہ دھیان حاصل ہو گیا ہے، جسے حدیث کی اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب نے جواب میں انہیں مبارکباد دی، اور فرمایا کہ: ”احسان واقعی بڑی نعمت ہے، جس کے حاصل ہونے پر شکر ادا کرنا چاہئے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں

کہ احسان کا یہ درجہ صرف نماز ہی میں حاصل ہوا ہے یا جب آپ اپنے بیوی بچوں سے یا دوست احباب سے کوئی معاملہ کرتے ہیں اس وقت بھی یہ دھیان باقی رہتا ہے؟ اور اس پر او صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو یہی سن تھا کہ احسان کا تعلق نماز اور دوسری عبادتوں کے ساتھ ہے البتہ اس نے تو اسکی مشق نماز ہی میں کی ہے اور بفضلہ تعالیٰ نماز کی حد تک یہ مشق کامیاب رہی ہے، لیکن نماز سے باہر زندگی کے عام معاملات میں کبھی احسان کی مشق کا خیال ہی نہیں آیا، حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے آپ سے یہ سوال کیا تھا، اب شک نماز اور دوسری عبادتوں میں یہ دھیان مطلوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دھیان کی ضرورت صرف نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ زندگی کے ہر کام میں اسکی ضرورت ہے، انسان کو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے ساتھ مختلف معاملات انجام دینے پر مجبور ہے یہ دھیان رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر میاں بھوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے دم دم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور ان کی وفات میں بے شمار اتار چڑھا آتے رہتے ہیں، بہت سی فتنوں پر بھی چلے آتی ہیں، اور ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب انسان کا نفس اسے ان ناگواریوں کے جواب میں نا انصافیوں پر ابھارتا ہے، ایسے مواقع پر اس دھیان کی ضرورت کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ احسان ایسے وقتوں میں جائزین نہ ہو تو عموماً اس کا نتیجہ نا انصافی اور حق تلفی کی صورت میں نکلتا ہے۔

اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کی سنت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تمام عمر کبھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ طبیعی غصے اور ڈانٹ لڑتے کا معاملہ نہیں فرمایا، اور اس سنت پر عمل کی کوشش میں میں نے بھی یہ مشق کی ہے کہ میں اپنے گھر دانوں پر غصہ نہ اتاروں، چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ صبح مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ رفاقت کو اکیاون سال ہو چکے ہیں لیکن اس غرے میں الحمد للہ، میں نے کبھی من سے لہجہ بدلی کر بھی بات نہیں کی۔ بعد میں ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر

صاحبؒ کی اہلیہ محترمہ نے از خود حضرت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ تمام عرب مجھے یاد نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبؒ نے مجھ سے کبھی ناگواری کے لہجے میں بات کی ہو اور نہ کبھی مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے براہ راست اپنا کوئی کام کرنے کو کہا ہو، میں خود ہی اپنے شوق سے ان کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے نہیں کہتے تھے۔

حضرت ڈاکٹر صاحبؒ کی یہ باتیں آج مجھے اس لئے یاد آئیں کہ میں نے پچھلے بیٹے غضب بکاج کے پیغام کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی کہ پر مسرت اور خوشگوار ازواجی زندگی کے لئے تقویٰ ضروری ہے، حضرت ڈاکٹر صاحبؒ کا یہ عمل (جو ہو یا میں) اڑنے اور پانی پر چلنے کی کرامتوں سے ہزار درجہ اونچے درجے کی کرامت ہے، اور حقیقت اسی تقویٰ کا نتیجہ اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی عملی تصویر تھا کہ :

”تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کیلئے بہتر ہوں۔“

بے شک قرآن کریم نے مردوں کو عورتوں پر قوم (گھرانہ) قرار دیا ہے، لیکن آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشادات اور اپنے عرس سے یہ بات واضح فرمادی ہے کہ گھرانہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ہر وقت عورتوں پر حکم چلایا کرے، بیوی کے ساتھ خادم جیسا معاملہ کرے، یا اسے اپنی آخریت کے طبقے میں کس کر رکھے، حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ہی ایک دوسری جگہ میاں بیوی کے رشتے کو سوؤات (دوستی) اور رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔

نیز اسی آیت میں شوہر کے لئے بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، (سورۃ النورم آیت ۲۱) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اصل رشتہ دوستی اور محبت کا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں، لیکن اسلام ہی کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اجتماعی کام کیا جائے تو دونوں کو چاہئے کہ وہ کسی کو اپنا امیر نہ بنیں، تاکہ کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام پائے، یہاں تک کہ اگر دو شخص کسی سفر پر

جا رہے ہوں تب بھی مستحسن یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا میں، خواہ وہ دونوں آپس میں دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ اب جس شخص کو بھی امیر بنایا جائے وہ ہر وقت دوسرے پر قلم چلانے کے لئے نہیں، بلکہ ستر کے معاملت کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے امیر بنایا گیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا ساتھیوں کی خیر گیری کرے، سفر کا ایب انتظام کرے جو سب کی راحت و آرام کے لئے ضروری ہو، اور حسب و موید فراکش انجام دے تو دوسروں کا کام یہ ہے کہ وہ ان امور میں اتنی اجاعت اور اسکے ساتھ تعاون کریں۔

حسب اسلام نے ایک معمولی سے سفر کے لئے بھی یہ قیصری ہے تو زندگی کا طویش سفر اس تعلیم سے کیسے خالی رہ سکتا تھا؟ ایذا ادب میں وہی اپنی زندگی کا مشترک سفر شروع کر رہے ہوں تو ان میں سے شوہر کو اس سفر کا امیر و نگران بنایا گیا ہے، کیونکہ اس سفر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے جو کمالی قوت اور جو صفات و رکاز ہیں وہ قدرتی طور پر مرد میں زیادہ دیت کی ہیں، لیکن اس انتظام سے یہ حقیقت مٹ نہیں پاتی کہ دونوں نے درمیان اصل تعلقی روحی، محبت اور رحمت کا تعلق ہے، اور ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ایک نوکر کا سامنا کرے یا شوہر اپنے امارت کے منصب کی بنیاد پر یہ سمجھے کہ یہ وہی اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لئے بیجا ہوئی ہے، یا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیوی سے اپنی برجانہ ناجائز خواہش کی تکمیل کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت اور زوجات جہاں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو جہاں حدود میں اپنے ہوئے یہی کی دہائی میں استعمال کرے، اور انکی جائز خواہش سے کوئی انسان پر راکرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیوی کو جو تمام بخش ہے، اور اسے جو حقوق مل گئے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی عداوا و صلہ صحتیں اپنے شریک زندگی کے ساتھ تعاون اور سے خوش رہنے میں صرف کرے، اور دونوں یہ کام کر میں تو نہ صرف یہ کہ کمر

دو دنوں کے لئے دعویٰ جنت بن جاتا ہے بلکہ دن کا یہ طرز عمل مستقل عبادت کے حکم میں ہے جو آخرت کی حقیقی جنت کا وسیلہ بھی ہے، اسی لئے دونوں کو نکاح کے خلیے میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور اسی لئے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فریڈ کا احسان کا موقع صرف نمازی نہیں بلکہ میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں۔

قرآن کریم کی بے شمار آیات میں سے آنحضرت ﷺ نے نکاح کے خلیے کے لئے خاص طور پر انہی تین آیات کا جو انتخاب فرمایا یقیناً اس میں کوئی بڑی مصلحت ہوگی، غور کیا جائے تو ان تینوں آیتوں میں جو بات مشترک طور پر کہی گئی ہے، وہ تقویٰ کا حکم ہے، تینوں آیتیں اسی حکم سے شروع ہو رہی ہیں، کہ تقویٰ اختیار کرو، کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ کا شادی بیاہ سے کیا جواز؟ لیکن جو شخص حالات کے تھیب و فقر اور میاں بیوی کے تعلقات کی نزاکتوں کو جانتا ہے، اور جسے ازدواجی، بھنوں کی تہہ تک پہنچنے کا تجربہ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ٹھیک ٹھیک دوائی کے لئے تقویٰ ایک لازمی شرط ہے، میاں بیوی کا رشتہ نازک ہو گا ہے، ہن دونوں کے سینے میں چھپے ہوئے جذبات اور انکی حقیقی سرشت ایک دوسرے کے سامنے آتی کھل کر رہتی ہے کہ کسی اور کے سامنے اتنی کھل کر نہیں آ سکتی، دوسروں کے سامنے ایک شخص اپنی بد طبیعتی کو ظاہری مسکراہٹوں کے پردے میں چھپا سکتا ہے، اپنے اندر کے انسان پر خوبصورت الفاظ اور موہری خوش اخلاقی کا طبع چڑھا سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اپنے شب و روز کے معاملات میں وہ یہ طبع مانتی نہیں رکھ سکتا، اسے اپنی ظاہر دہی کے خول سے کبھی نہ کبھی باہر نکلتا ہی پڑتا ہے، اور اگر اندر کا یہ انسان تقویٰ سے آراستہ ہو تو اپنے شریک زندگی کا جینا دہم کر دیتا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہن کا زار، ہمیشہ عدالت کے درجہ نہیں ہو سکتا، ان میں سے بہ شمار تکلیفیں ایسی ہیں جو وہ عدالت تو کجا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے بھی

بیان نہیں کر سکتی، اسی طرح ایک شوہر کو بیوی سے جڑ کا تعلق ہو سکتی ہیں بسا اوقات شوہر کے پاس ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، نہ کسی اور کے ذریعے وہ انہیں دار کرنے کا کوئی سامان کر سکتا ہے، اس قسم کی تکلیفوں اور شکایات کا کوئی علاج دنیا کی کوئی طاقت فراہم نہیں کر سکتی، ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دونوں کے دل میں تقویٰ ہو، یعنی وہ اس احساس کی دولت سے بالائے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے امانت ہیں، اور اس امانت کی جواب دہی انہیں اپنے اللہ کے سامنے کرنی ہے، اپنے شریک زندگی کو اپنے کسی طرز عمل سے متاثر نہ کر دینا، شاید دنیا کی جواب دہی سے بچ جائیں، لیکن ایک دن آجی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انہیں اپنی ایک ایک حق تلفی کا بھگتن بھگتنا پڑے گا، اسی احساس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر ان تھانوں میں بھی پہرہ بٹھاتی ہے، جہاں اسے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، آنحضرت ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ جب دوسرے دوسرے کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تو دور والد ہونے سے پہلے اپنے دلوں پر یہ بھی پہرہ بٹھالیں، تاکہ ان کی دوستی پائیدار ہو، اور ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت محض وقتی تقاسمیت کی پیوند نہ ہو، جو نئی فوجی زندگی کا جوش شعلہ ہوئے کے بعد فدا ہو جائے، بلکہ وہ تقویٰ کے سائے میں پلی ہوئی پائیدار محبت ہو جو خود غرضی سے پاک اور ایثار، وفادار، خیر خواہی کے سد بہار جذبات سے مزین ہوتی ہے، اور جسم سے گذر کر واقعی قلب و روح کی گہرائیوں تک سرایت کر جاتی ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ نے نکاح کے فیصلے میں ان تین آیات کا انتخاب فرمایا جن میں سے ہر آیت تقویٰ کے حکم سے شروع ہو رہی ہے، اور وہی ارکان بنیادی پیغام ہے۔

خاندانی نظام

عاقبتی زندگی معاشرے کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں خاندانی نظام کا ذہنچھوڑ پھوڑ اور انفرادیت کی کاٹکار ہو، تو خواہ زمینیں سونا اگل رہی ہوں، یا مشینوں سے محل و چوہرہ برآمد ہو رہے ہوں، زندگی سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کی وہ دنیا جو سیاسی اور معاشی اعتبار سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے لئے قابل رشک سمجھی جاتی ہے، خاندانی نظام کی تڑپھوڑ کی وجہ سے اسی سنگین مسئلے سے دوچار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دولت کی ریں چیل اور چیز رفتار مادی ترقی کے باوجود لوٹ ایک اٹھانے، منظرِ آب کا شکار ہیں، اپنی اندرونی بے چینی سے گھبرا کر کوئی یوگا کے دامن میں پناہ لے رہا ہے، کوئی غشیات اور خواب آور دواؤں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور باقی خرچہ ان میں سے کوئی چیز اس بے چینی کا علاج نہیں کر پاتی، تو آخری چاروں کار کے طور پر لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

ابھی کچھ عرصہ پہلے میں سویتوزیونزم میں تھا، میرے میزبانوں نے آمد و رفت کے لئے اس مجزی کا بیج نہ کیا تھا، اس کا لازماً نتیجہ ایک اطلاعاتی انس کا قیام یا فیڈ آؤی تھا، اور انگریزی روایت سے بول لیتا تھا، وہ دیندر و دھیر سے سمجھ رہا، انکی مہر تقریباً چالیس سالہ پہنچ رہی تھی، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی، میرے وجہ پر پچھنے پر اس نے ہانڈ

کہ ہمارے معاشرے میں شادی اکثر اس لئے بے مقصد ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان زندگی کی پائیدار رفاقت کا تصور بہت کیا ب ہے، اس کے بجائے شادی ایک رسمی تعلق کا نام رہ گیا ہے، جس کا مقصد بڑی حد تک ایک دوسرے سے مالی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے، بہت سی خواتین شادی کے بعد جلد ہی طلاق حاصل کر لیتی ہیں، اور یہاں کے قوانین کے مطابق شوہر کی جائیداد کا بڑا حصہ چھپ کر اسے دیوالیہ کر جاتی ہیں، اور یہ پہچانا مشکل ہوتا ہے کہ کونسی عورت صرف شوہر کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لئے شادی کر رہی ہے، اور کون وفاداری سے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے، اس نے حسرت بھرے انداز میں یہ بات کہہ کر ساتھ ہی یہ تجربہ بھی کیا کہ آپ کے ایشیائی ممالک میں شادی واقعی بے مقصد ہوتی ہے، اس سے ایک جمہور خاندان وجود میں آتا ہے، جس کے افراد آپس میں دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم ایسے خاندانی ڈھانچے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین بیکن بھائی تھیں اچھی بیوی کی تلاش میں مدد نہیں دیتے؟ اس نے یہ سوال بڑے تعجب کے ساتھ سنا، اور کہنے لگا کہ ”میرے والدین تو رخصت ہو چکے، لیکن ان کا میری شادی سے کیا تعلق؟ ہر شخص اپنے مسائل کو خود ہی حل کرتا ہے، میری توان سے خا قات کو بھی سال گذر جاتے ہیں“

یہ ایک ڈرائیور کے تاثرات تھے، (واضح رہے کہ یورپ کے مفید کام ڈرائیور بھی اکثر پڑھے لکھے اور بعض اوقات خاصے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جس ڈرائیور کا میں نے ذکر کیا اس کا نام آدر لینڈ تھا، وہ کربجین تھا، اور تاریخ، جغرافیہ اور بہت سے سماجی معاملات پر اس کا مطالعہ خاصا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے کچھ مبالغے سے بھی کام لیا ہو، لیکن مغرب میں خاندانی ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر زیادہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے

مغرب کے اہل فکر اس پر مامور رہے ہیں۔ مگر جنوں چون اسکا علاج کر، چاہتے ہیں اتنی ہی تیز رفتاری سے خاندان کا جانچو مزید تباہی کی طرف جارہا ہے۔

سماجی سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف اب دنیا کے سیاسی منظر سے تقریباً غائب ہو چکے، لیکن ان کی کتاب Perestroika جرنیوں نے اپنے اقتدار کے زمانے میں کبھی نہیں، نہ صرف سوویت یونین، بلکہ پورے مغرب کے سماجی اور معاشی نظام پر ایک جرأت مندانہ چہرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعض حصوں میں آج بھی غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے خواتین اور خاندان (Women and Family) کے عنوان سے خاندانی نظام کی شکست و درختے پر بھی بحث کی ہے، انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ تحریک آزادی نسوان کا یہ پہلو تو بے شک قابلِ تعریف ہے کہ اس کے ذریعے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملے، عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے قابل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں تبادلی معاشی پیداوار میں اضافہ ہوا، لیکن آگے چل کر وہ لکھتے ہیں

"But over the years of our difficult and heroic history, we failed to pay attention to women's specific rights and needs arising from their role as mother and home-maker, and their indispensable educational function as regards children. Engaged in scientific research, working on construction sites, in production and in the services, and involved in creative activities, women no longer have enough

time to perform their everyday duties at home housework, the upbringing of children and the creation of a good family atmosphere. We have discovered that many of our problems in children's and young people's behavior, in our morals, culture and in production are partially caused by the weakening of family ties and slack attitude to family responsibilities. This is a paradoxical result of our sincere and politically justified desire to make women equal with man in every thing. Now, in the course of perestroika, we have begun to overcome this shortcoming. That is why we are now holding heated debates in the press, in public organizations at work and at home, about the question of what we should do to make it possible for women to return to their purely womanly mission.

ف "نہیں اپنی مشکل اور جرأت مند نئے تاریخ کے پیچھے ساروں میں
 بحر خواتین نے اس حقوق اور ضرورت کی طرف توجہ دینے میں
 ناکام ہے جو ایک ماں اور عمر شہین کی حیثیت میں، نیز بچوں کی تعمیر

دہریت کے سلسلے میں ان کے ناگزیر کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔
 خواتین چونکہ سائنسی حقیقت میں مشغول ہو سکیں، نیز ذہنی تعمیر عورتوں کی
 دیکھ بھال میں، پیداواری کاموں اور خدمات میں دوسری تخلیقی
 سرگرمیوں میں مصروف رہیں، اس لئے ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ
 وہ خاندان داری کے روزمرہ کے کام انجام دے سکیں، بچوں کی پرورش
 کر سکیں، اور ایک اچھی خاندانی فضا پیدا کر سکیں، وہ ہمیں اس حقیقت
 کا انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل جو بچوں اور نوجوانوں
 کے رویے، ہماری اخلاقیات، ثقافت اور پیداواری عمل سے تعلق رکھتے
 ہیں، اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی گرفت
 کمزور پڑ گئی ہے، اور خاندانی فروغ کے بارے میں ایک غیر فائدہ
 دارانہ رویہ پروان چڑھا ہے، ہم نے عورتوں کو ہر معاملے میں مردوں
 کے برابر قرار دینے کی جو مخلصانہ اور سیاسی اعتبار سے درست خواہش کی
 تھی، یہ صورت حال اس کا تضاد آفرین نتیجہ ہے، اس اپنی تعمیر نو کے
 دوران ہم نے اس خامی پر قابو پانے کا عمل شروع کر دیا ہے، یہی وجہ
 ہے کہ ہم پریس میں، عوامی تنظیمات میں، کام کے مقامات میں، اور خود
 گھروں میں ایسے گرم مباحثے منعقد کر رہے ہیں جن میں اس
 سوال پر بحث کی جا رہی ہے کہ عورت کو اس کے خالص نسوانی مشن کی
 طرف واپس لانے کے لئے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟“

(Perestroika, p. 17 ed. 1987)

یہ ایک ایسے سیاسی لیڈر کا تبصرہ ہے جس کے معاشرے میں خاندان سے متعلق یا

مرد و عورت کے حقوق و فرائض کے بارے میں کسی قسم کی مذہبی اقدار کا کوئی تصور یا تو موجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو اسکی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لہذا خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ پر اس کا اعلیٰ یا نفع کسی اعلیٰ آسمانی ہدایت کے زیر اثر نہیں، بلکہ اس کے صرف ان نقصانات کی بنا پر ہے جو ضمیمہ مادی زندگی میں اسے آنکھوں سے محسوس ہوئے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم صرف ظاہری اور مادی یا دنیوی نفع و نقصان کے نہیں، بلکہ ان آسمانی ہدایات کے بھی پابند ہیں، جو قرآن و سنت کے واسطے سے ہمارے لئے واجب العمل ہیں، لہذا خاندانی نظام کی ابتری صرف ہمارا سماجی اور معاشرتی نقصان ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے عقیدے ہمارے فکریہ حیات اور ہمارے دین کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فساد ہے جو ایک مسلم معاشرے میں کسی بھی طرح کا حل برداشت نہیں۔

جب سے ہمارے درمیان مغربی افکار کا ایک سیلاب اٹھ رہا ہے، اور بالخصوص جب سے نی دی، وڈیو اور انگریزی فلموں کی بہتات نے ہمارے معاشرے پر ثقافتی یا فساد شروع کی ہے، اس وقت سے ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر انہی معاشرتی تصورات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی داغ بیل مغرب نے ڈالی تھی۔ الحمد للہ ابھی ہمارا خاندانی نظام درہم برہم نہیں ہوا، لیکن جس رفتار سے مغربی ثقافت ہمارے درمیان پھیل رہی ہے، انگریزی فلموں کے سیلاب نے مغربی طرز زندگی کو جس طرح گھر گھر اور گاؤں گاؤں پھیلا دیا ہے، جس طرح بے سوچے سمجھے خواتین کو گھروں سے نکالنے اور انہیں ایک عامل معیشت (Factor of production) بنانے پر زور دینا جا رہا ہے، اور گھر اور خاندان کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے جس تیزی کے ساتھ دوری اختیار کی جا رہی ہے، وہ مستقبل میں ہمارے خاندانی نظام کے لئے ایک زبردست خطرہ ہے جس کی روک تھام آج ہی سے ضروری ہے، اور اس روک تھام کا طریقہ اسلام کی ان معتدل تعلیمات کی تحریک و تھیک پیروی کے سوا کچھ نہیں جو نہ مشرقی ہیں نہ مغربی، جن کا ماحذ و منبع وحی الہی ہے، اور وہ

ایک ایسی ذات کی جامع عمرو و تعصمات ہیں جو انسان کے حلی و استعفیٰ کی ضروریات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور انسانی نفس کی ان چوریوں کو بھی خوب جانتی ہے جو ہر بلا میں پروردگار کی تمیز پر جانے میں مہارت حاصل کرتی ہے، لہذا ہر کام وقت کے موافق ہوئے کرنے کے چھپے ہل پر نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام مزاج و مذاق کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب تک ہم میں یہ حرکت اور یہ بصیرت پیدا نہ ہوگی، ہر بلا میں شکستہ و خوار کے لئے ایک ترغیب دینے والی اور ہر دینی اجتماعی زندگی کی ایک ایک ذل و ذلت دہنی چلی جائیں گی۔

۱۹ روزہ المجلد ۱۴۱۴ھ

۸ مئی ۱۹۹۳ء

نکاح اور برادری

شادی بیاہ کے معاملے میں لوگ ابھی تک اپنے خود ساختہ خیالات کے بندھن میں کس بری طرح الجھڑے ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں اسلامی تعلیمات سے غفلت اور ناواقفیت کتنی عام ہو چکی ہے؟ اس کا اندازہ ان مختلف قضیوں سے ہوتا رہتا ہے جو لوگ شرعی حل معلوم کرنے کے لئے بکثرت میرے سامنے لاتے رہتے ہیں، ابھی ایک خاتون نے امریکہ سے مجھے ایک غول ملوئیں خط میں اپنی درد بھری داستان لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے والد ایک کردز پتی آدمی ہیں، اپنے بچے تھکے ہیں، لیکن ان کو یہ اصرار تھا کہ وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے، خاتون نے کہا ہے کہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں، اور شروع میں مجھ سے شادی کرنے کے لئے کئی رشتے آئے، لیکن میرے والد نے ہر رشتہ کو یہ کہہ انکار کر دیا کہ یہ برادری سے باہر کا رشتہ ہے، اس لئے ان کے لئے قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ میری عمر زیادہ ہوتی چلی گئی، اور بالآخر رشتے آئے بند ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دوست میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ اب میرے لئے تمہارا کوئی رشتہ اپنی برادری سے حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، بعد ازاں میرے سامنے یہ مسئلہ اٹھا کہ ہر بھرتہ دی نہیں کر سکتی، میں چونکہ والد ارادہی ہوں، لہذا چیتہ جی تمہاری کٹہر میں آؤں گا، لیکن مجھے یہ سنی آیت پر کارواں نہیں ہے کہ تمہاری شادی برادری سے ہو، اور خاتون کہتی ہیں کہ والد صاحب نے مجھے یہ دیکھ کر روتے پر اتار

مجبور کیا کہ بالآخر میں نے یہ وعدہ کر لیا کہ تمام عمر شادی نہیں کروں گی، اور اس کے بعد واقعہ میں نے یہ حبیہ بھی کر لیا کہ اپنے والدہ کی خواہش کے احترام میں زندگی اسی طرح گزار دوں گی، لیکن میری چھوٹی بہن، ایک بھائی اور والدہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، ایک صاحب جنہوں نے عرصہ دراز پہلے میرے لئے رشتہ کا مجھ کو والد صاحب نے انہیں سختی سے انکار کر دیا تھا، ابھی تک مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ تھے، میرے بھائی بہن نے ان سے بات کی، اور والد صاحب کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی، آخر کار والد صاحب نے اچھا قسمہ لیا کہ اگر تم لوگ یہ نکاح کر رہی چاہتے ہو تو میں نکاح کر دوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے بعد لڑائی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بہن نے مجھ سے والد صاحب کی یہ بات چھپائی اور صرف اتنا کہا کہ وہ ناراض تو ہیں، مگر نکاح پر آمادہ ہو گئے ہیں، چنانچہ یہ نکاح ہو گیا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ مریکہ چلی آئی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ والد صاحب نے عمر بھر کے لئے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، والدہ مجھ سے فون پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں نہ مجھے اپنی بیٹی تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔

یہ واقعہ تو انتہائی عقلمندانہ فیصلہ کا ہے، لیکن یہ بات انٹرا دیکھنے سننے میں آتی رہتی ہے کہ لوگ برادری میں نکاح کرنے کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، یہ درست ہے کہ شریعت نے نکاح کے معاملے میں ایک حد تک کٹھن کی رعایت رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ نکاح چونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے اس لئے میں بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان خرابی نہ پھیلے، جو ان کے رہن سہن، ان کے طرز فکر اور ان کے مزاج میں اتنی دوری نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کرنے میں مشکل پیش آئے، لیکن اول تو اتنی اس رعایت کا یہ مطلب برقرار نہیں ہے کہ اگر کٹھن کوئی رشتہ نہ ملے تو یہ قسم کھائی جائے کہ اب زندگی بھر شادی ہی نہیں ہو سکے گی، دوسرے کٹھن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاص اپنی برادری ہی میں رشتہ کیا جائے، اور برادری کے باہر سے

جو بھی رہتے آئیں، انہیں غیر موقوفہ کر دیا جائے، اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں اچھی طرح سمجھ لی جانی چاہئیں جنہیں مقررہ انداز کرنے سے ہمارے دل و شرے میں بڑی عمدہ فہموں پہنچی ہوئی ہیں۔

(۱) ہر وہ شخص کسی لڑکی کا گھو ہے جو اپنے خاندانی حسب نسب و دین واری اور پیشے کے لحاظ سے لڑکی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہو، یعنی گھو میں نہ آنے کے لئے اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی اور برادری کا ہے، لیکن اسکی برادری بھی لڑکی کی برادری کے ہم پلہ بھی جاتی ہے، تو وہ بھی لڑکی کا گھو ہے، گھو سے دہر نہیں ہے، مثلاً سید، صدیقی، قازوقی، عثمانی، علوی بلکہ تمام قریشی برادریاں آپس میں ایک دوسری سیسے گھو ہیں، اسی طرح جو مختلف گھو برادریاں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں مثلاً راجپوت، خان وغیرہ وہ بھی اکثر ایک دوسری کے ہم پلہ بھی جاتی ہیں، اور ایک دوسری کے لئے گھو ہیں۔

(۲) بعض احادیث و آیات میں یہ غیب ضروری تھی ہے کہ نکاح گھو میں کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ دونوں خاندانوں کے مزاج آپس میں میل کھا سکیں، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ گھو سے باہر نکاح کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، یا یہ کہ گھو سے باہر نکاح شرعاً درست نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ اگر لڑکی اور اسے اوچا گھو سے باہر نکاح کرنے پر راضی ہوں تو گھو سے باہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً معتقد ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ناجائز بات، لہذا اگر کسی لڑکی کا رشتہ گھو میں میسر نہ آ رہا ہو، اور گھو سے باہر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو وہاں شادی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھو میں رشتہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کو مزید خیر شادی کے لئے رکھنا کسی طرح جائز نہیں۔

(۳) شریعت نے یہ ہدایت ضرور دی ہے کہ لڑکی کو نکاح بغیر ولی کے نہیں کرنا چاہئے (خاص طور سے اگر گھو سے باہر نکاح کرنا ہو تو ایسا نکاح اکثر فقہاء کے نزدیک بغیر

ہی کے درخت نہیں ہوتا) لیکن وہی تو بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ تھوکی شے پر اتنے زور نہ لے جس کے نتیجے میں ٹرکی ہر بحر شہابی سے خراب ہو جائے۔ اور یہ ادوری کی شرط پر اتنا زور نہ تو اور بھی زیادہ بے بنیاد اور افراط گشت ہے جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔

ایک حدیث میں حضور سرور کونین ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِذَا جَاءَ كَمٍ مِنْ تَوَضُّعٍ دِينِهِ وَحُلُقِدَ فِرْوَاحُهُ الْا
تَفَعَّلُوا فَنَكُنْ لِنَفْسِهِ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ كَبِيرٍ»

اے کفرانہ پارسے! ہم کوئی ایسا شخص نہ لے کر آئے جس کی دینداری اور
اخلاق نہ تمہیں پسند ہوں تو اس سے (پہلی لڑائی کا) لیکن نہ ہو، اگر قریب نہیں
تو اس کے قریب میں ہوا اللہ خدا پر پادشاہ

(۴) اسی ضمن میں یہ سنہ لکھی بھی بہت سے لوگوں میں عام ہے کہ سید ٹرکی کا لیکن غیر سید
لکھوانے میں نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، ہمارے عرف میں
سیدان حضرات کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم سے جاؤں ہو، چونکہ حضور مراد کونین ﷺ بنی
ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اس لئے بلاشبہ اس خاندان سے بھی وابستگی ایک بہت بڑا اعزاز ہے،
لیکن شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح یا نہ نہیں ہو سکتا،
بلکہ ہم یہاں سے یہ چاہیں گے کہ وہ بنی ہاشم سے بہت قریبی نسب کے لوگ بھی شرعی اعتبار
سے سادات کے گھرانے ہیں، اور ان کے درمیان نکاح کا رشتہ تو کھڑے کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ
نہیں ہے، بلکہ قرآن سے باہر کے علماءوں میں بھی ہاشمی رضا ممدی کے ساتھ نکاح
ہو سکتا ہے۔

کے لئے اٹھتی ہیں جاتے ہیں، بچوں کی پرورش کا نظام دور بہ دور ہم ہو جاتا ہے، اماں کی تقسیم میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، مہر، نفقہ اور عدت کے معاملات پر اس کا اثر پڑتا ہے، غرض نہ صرف میاں بیوی، بلکہ بہن کی اولاد، بلکہ پورے خاندان پر اس کے دور رس اثرات پڑتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاں طلاق کی اجازت دی ہے، وہاں اسے انقضائے الباطن قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، عیسائی مذہب کا اصل تصور یہ تھا کہ میاں بیوی جب ایک مرتبہ نکلنے کے رشتے میں بندھ جائیں تو بے طلاق دینے یا لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل میں تو طلاق کو بدکاری کے برابر قرار دیا گیا ہے، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لئے اس نے طلاق کے بارے میں یہ سخت موقف تو اختیار نہیں کیا، اس لئے کہ میاں بیوی کی زندگی میں بعض اوقات ایسے مرحلے پیش آجاتے ہیں، جب دونوں کے لئے اتنے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ دو شرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ایسے موقع پر نکاح کے رشتے کو ہٹا کر زبردستی تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ عیسائی مذہب طلاق کے بارے میں اپنے اس قدیم موقف پر قائم نہیں رہ سکا، جس کی داستان بڑی طویل اور غیر تنگ ہے) اس لئے اسلام نے طلاق کو ناجائز یا حرام تو قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ایسے رگے بندھے اسباب متعین کئے جو علیحدگی کے معاملے میں میاں بیوی کے باہم چاہوں یا وعدہ کرناں دیں، لیکن بول تو آنحضرت ﷺ نے صاف صاف فرمادیا کہ مباح (جائز) چیز میں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، دوسرے میاں بیوی کو ایسی بدایات دی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے تو طلاق کی نوبت کم سے کم آئے، تیسرے اگر طلاق کی نوبت آئی جائے تو اس کا ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں خرابیاں کم سے کم ہوں، آج اگر لوگ ان ہدایات اور احکام کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ان پر عمل

کریں تو نہ جانے کتنے گمراہ حالات اور خاندانی مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔

جہاں تک ان ہدایت کا تعلق ہے جو طلاق کے سد باب کے لئے دی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی ہدایت تو آنحضرت ﷺ سے یہی ہے کہ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے، خواہ اسکی اچھی باتوں پر بھی غور کرنا چاہئے، موقوفہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ہے سبب نہیں ہوتا، اگر کسی میں ایک خرابی ہے تو اس میں نیاس بھی ہو سکتی ہیں، ایک خرابی کو نئے دیکھنا اور اس اچھا بنانے سے آنکھ بند کر لینا، خالصہ کے بھی خلاف ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو (یہ سوچو) کہ شاید تم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارا سہنے کوئی بڑی بھلائی رکھی ہو۔ (سورہ نساء، ۱۹)

دوسری ہدایت قرآن کریم نے یہی ہے کہ جب میان بیوی آپس میں اپنے اختلافات طے نہ کر سکیں اور نرم نرم ہر طریقہ آزمائے کے بعد بھی تنازعہ برقرار رہے تو فوراً عین حیا کا فیصلہ کرنے کے بجائے دونوں کے خاندان والے ایک ایک شخص کو ساتھ لے جائیں، اور یہ دونوں طرف کے لہذا سے آپس میں بھٹکے دل سے حالات کا جائزہ لے کر میان بیوی کے درمیان تنازعہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ اگر یہ دونوں نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرمادے گا۔

(سورہ نساء، ۳۵)

تیسرے امر یہ تمام کوششیں بالکل ناکام ہو جائیں اور خلاق کی کاپیٹل تریہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ شوہر اس کے لئے مناسب وقت کا انتظار کرے، اس سبب وقت کی بھرتی آنحضرت ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ طلاق اس وقت دی جائے جب بیوی صبر کی حالت میں ہو، شفیقہ اپنے باندہ لڑائی دار سے سے غارت ہو چکی ہو، اور قرآن طے کرنے کے بعد سے دونوں کے درمیان وظیفہ فراہمیت ہو کر نے کی توبہ نہ آئی ہو، لہذا اگر

حورت طہر کی حالت میں نہ ہو تو ایسے وقت طلاق دینا شرعاً گناہ ہے، نیز اگر طہر ایسا ہو کہ اس میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی قربت ہو چکی ہو، تب بھی طلاق دینا شرعاً نہیں، ایسی صورت میں طلاق دینے کے لئے شوہر کو اگلے مہینے تک انتظار کرنا چاہئے۔

اس طریق کار میں یوں تو بہت سی مصلحتیں ہیں، لیکن ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ طلاق کسی وقتی منافرت یا جھگڑے کا نتیجہ نہ ہو، شوہر کو مناسب وقت کے انتظار کا حکم اس لئے بھی دیا گیا ہے کہ اس عرصے میں وہ تمام حالات پر اچھی طرح غور کر لے، پور جس طرح نکاح سوچ سمجھ کر ہوا تھا، اسی طرح طلاق بھی سوچ سمجھ کر ہی دی جائے، چنانچہ ممکن ہے کہ اس انتظار کے نتیجے میں دونوں کی رائے بدل جائے، حالات بہتر ہو جائیں، پور طلاق کی توبہ عنایت آئے۔

پھر اگر مناسب وقت آجانے پر بھی طلاق کا ارادہ برقرار رہے تو شریعت نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ بتایا ہے کہ شوہر صرف ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائے، اس طرح ایک رجعی طلاق ہو جائیگی، جس کا حکم یہ ہے کہ عدت گزر جانے پر نکاح کا رشتہ شرافت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور دونوں اپنے اپنے مستقبل کے لئے کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔

اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر مرد کو اپنی لفظی کا احساس ہو، پور وہ یہ سمجھے کہ حالات اب بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ عدت کے دوران اپنی رازی ہوئی طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، جس کے لئے زبان سے استکبار یا کافی ہے کہ ہمیں نے طلاق سے رجوع کر لیا، اس طرح نکاح کا رشتہ خود بخود تازہ ہو جائے گا، اور اگر عدت بھی گزر گئی ہو اور دونوں میاں بیوی یہ سمجھیں کہ اب انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے، اور آئندہ وہ مناسب طریقے پر زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ اب بھی رضامندی سے دوبارہ دوسرے نکاح کر لیں (جس کے لئے نیا ایجاب و قبول، گواہ اور مہر سب ضروری ہے)۔

اگر مذکور و سہولت سے فائدہ اٹھائے تو اسے میاں بیوی نے پھر سے نکاح کا رشتہ تازہ کر لیا ہو، اور پھر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان تازہ کھڑا ہو جائے، تب بھی دوسری طلاق اسے میں جمدی نہ کرتی چاہئے، بلکہ ان تمام ہدایات پر عمل کرنا چاہئے جو اس پر بیان ہوئیں، ان تمام ہدایات پر عمل کے باوجود اگر شوہر پھر علق ہی کا فیصلہ کرے تو اس مرتبہ بھی ایک ہی علق رہنی چاہئے، اب مجموعی طور پر دو ہدایتیں ہو جائیں گی، لیکن معاملہ اس کے باوجود میاں بیوی کے ہاتھ میں رہے گا۔

یعنی عدت کے دوران شوہر پھر رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد دونوں باہمی رضامندی سے تیسری بار پھر نکاح کر سکتے ہیں۔

یہ ہے طلاق کا دو طریقہ، جو قرآن وحدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس سے اعزاز ہو سکتا ہے کہ قرآن وسنت نے نکاح کے رشتے کو برقرار رکھنے اور اسے فوٹے سے پھانے کے لئے درجہ بہ درجہ کتنے راستے رکھے ہیں، وہاں اگر کوئی شخص ان تمام درجوں کو بھٹائیک جائے تو پھر نکاح و طلاق آکھ پھولی کا کوئی نہیں نہیں ہے جو غیر محدود زمانے تک جاری رکھا جائے (ابداً) جب تیسری طلاق بھی دیدی جائے تو قرینہ کا حکم یہ ہے کہ اب نکاح کوتاہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، اب نہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، نہ میاں بیوی باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر سکتے ہیں، اب دونوں کو شہدہ ہونا ہی پڑے گا۔

تو اسے وہ شرع میں طلاق کے بارے میں الٹی ٹینک غلطی یہ پھیل گئی ہے کہ تین سے کم طلاق کو طلاق ہی نہیں سمجھا جاتا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ صرف ایک یا دو مرتبہ نکلا جائے تو اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی، چنانچہ جب کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو لوگ تین طلاقوں سے تمہ پر پس نہیں کرتے، اور تمہ سے کہہ تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ جیسا کہ وہ عرض کیا کیا طلاق صرف ایک مرتبہ کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، بلکہ شریعت کے مطابق طلاق کا صحیح اور احسن طریقہ

یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہا یا لکھا جائے، اس طرح طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر بعد میں سوچ سمجھ کر نکاح کا رشتہ تازہ کرنا ہو تو اس کے دورانے کسی کے نزدیک مکمل طور پر بند نہیں ہوتے۔ بلکہ ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا شرعاً حلال ہے، اور غلطی، غلط فہمی، ماسی اور غلطی چاروں فقہی مکاتب فکر کے نزدیک اس جگہ کی ایک نذرانیہ ہے کہ اس کے بعد رجوع یا نئے نکاح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، اور جو لوگ ان فقہی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اکثر تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا طلاق کے معاملے میں سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات اچھی طرح لوگوں میں ممبر کرنی ضروری ہے کہ طلاق کا صحیح اور احسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں، اگر عدت کے دوران شوہر کے رجوع کا حق ختم کرنا مقصود ہو تو ایک طلاق بائن دینی چاہئے، یعنی طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ بھی ملا لیا جائے تو شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ البتہ باہمی رضامندی سے دونوں میاں بیوی جب چاہیں نیا نکاح کر سکیں گے۔ یہ بات کہ طلاق کا احسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، پوری امت میں مسلم ہے، اور وہی میں کسی کتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، ضرورت ہے کہ علماء کرام اپنے خطبوں میں اس مسئلے کو عوام کے سامنے واضح کریں، اور آرائج اہل سنت کے ذریعے بھی طلاق کے یہ احکام اوروں تک پہنچائے جائیں۔

دنیا کے اُس پار (۱)

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قرآن کریم اور متواتر احادیث ہی سے معلوم ہو سکتا ہے آج کوئی بھی شخص اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لئے کہ جو شخص واقعہ موت سے دستکار ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر یہاں نہیں آتا

کاں را کہ خبر شد، خبرش باز نماند

نہیں چند سال پہلے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی جس میں کچھ ایسے لوگوں کے انیسپ تجربات و مشاہدات جمع کئے گئے ہیں جو موت کی ولیز تک پہنچ کر، ایس آئیے، اور انہوں نے تفصیلی سے بتایا کہ انہوں نے موت کے دروازے پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ کتاب کا نام ہے Life after Life (زندگی کے بعد زندگی) اور یہ ایک امریکی ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی (Raymond A. Moody) کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر مودی اصلاً فلسفے کے پی ایچ ڈی ہیں پھر انہوں نے سینڈیکل سائنس کے محقق شعبوں میں کام کیا ہے، ہائیکومیا انڈیاٹ اور فلڈز اور یہ ہے انہیں تھو، صی شغف ہے۔ ان صاحب کو سب سے پہلے ایک ہائیڈلیٹ ڈاکٹر جارج ریٹ کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اہل نمونی کے دوران ان ایک مہرے پر دو موت سے بالکل قریب پہنچ گئے، اور پھر ڈاکٹر وہاں نے مصنوعی تنفس دینے

کے آخری طریقے (Resuscitation) استعمال کئے، جس کے بعد وہ واپس آئے، اور صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے کچھ عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا، ڈاکٹر مودی کو اس قسم کے چند مزید واقعات علم میں آئے، تو انہوں نے اذیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جستجو اور ان سے ملاقاتیں شروع کیں، یہاں تک کہ تقریباً پانچ سو افراد سے انٹرویو کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اسکی تین لاکھ کاپیاں ایک ہی سال میں فروخت ہوئیں، ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی مزید تحقیق جاری رکھی، اور اس کے بعد اس موضوع پر مزید کئی کتابیں لکھیں، ان میں سے تین کتابیں میں تین چار سال پہلے امریکہ سے خرید لیا تھا، ان کے نام یہ ہیں:

1. Life After Life
2. The Light Beyond
3. Reflections on Life After Life

اور جو کچھ میں آگے بیان کر رہا ہوں، وہ ان تینوں کتابوں سے ماخوذ ہے، ان تینوں کتابوں میں صرف ان لوگوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جنہیں بیماری کی انتہائی شدت میں مردہ (Clinically dead) قرار دے دیا گیا، لیکن ایسی حالت میں آخری چار ڈکار کے طور پر، ڈاکٹر صاحبان دل کی باتیں اور مصنوعی تنفس دلانے کی جو کوششیں کرتے ہیں، وہ ان پر کامیابی سے آزمائی گئیں، اور وہ واپس ہوش میں آ گئے، ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، اور مختلف پتھروں کے باشندے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی نظر آنے والی کیفیت کو اپنے اپنے طریق پر بیان کیا، کسی نے کوئی بات زید و کبی، کسی نے کوئی بات کم بتائی، لیکن بحیثیت مجموعی جو مشترک باتیں (Common elements) ان میں سے تقریباً ہر شخص کے

بیان میں موجود تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ ایک شخص مرنے کے قریب ہے، اسکی جسمانی حالت ایسی حد پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خود سنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا، اچانک اسے ایک تکلیف دہ سنا شور سنائی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انجائی تیز رفتاری سے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جا رہا ہے، اس کے بعد اچانک وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گیا ہے، وہ اپنے ہی جسم کو فاصلے سے ایک تماثلی بن کر دیکھتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نیلے لچک پر کھڑا ہے، پھر اس کا جسم جوں کا توں چارپائی پر ہے، پھر اس کے ڈاکٹر جسم پر جھکے ہوئے اس کے دل کی دالٹن کر رہے ہیں یا مصنوعی شخص دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

تھوڑی دیر میں وہ اپنے حواس بجا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نئی حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے، جو وہ چھوڑ آیا ہے، اسکی کیفیات بھی مختلف ہیں، اور اس کو حاصل تو نہیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں، اسی حالت میں کچھ دیر بعد اسے اپنے وہ عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جو مر چکے تھے، اور پھر اسے ایک نورانی وجود (being of light) نظر آتا ہے، جو اس سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، اس کا یہ کہنا مادہ الفاظ (nonverbal) ہوتا ہے، اور پھر وہ خود اس کے سامنے چیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات ادا کر ان کا نظارہ کرتا ہے، ایک مرحلے پر اسے اپنے سامنے کوئی

رکاوٹ نظر آتی ہے، جس کے بارے میں دو تھکتے ہیں کہ یہ دنیوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحد ہے، اس سرحد کے قریب پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اسکی موت کا وقت نہیں آیا، اس کے بعد کسی اچھائے طریقے پر وہ واپس اپنے اسی جسم میں لوٹ آتا ہے۔ جو وہ چار دینی پر پھوڑ کر گیا تھا۔

صحت مند ہونے کے بعد وہ اپنی یہ کیفیت اور سب کو بتاتا چلتا ہے، لیکن اسکی کیفیت کو بیان کرنے کے لئے اسے تمام الفاظ کی انتہائی ناکافی معہم ہوتے ہیں، دوسرے سرورہ لوگوں کو یہ باتیں بتانے بھی نہ وہ مذاق کرنے لگتے ہیں، لہذا وہ خاموش رہتا ہے۔۔۔

انگریز مادی نے ڈیڑھ سو افراد کے انٹرویو کا یہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیڑھ سو افراد میں سے ہر شخص نے یہ پوری کہانی اسی ترتیب سے سنا تھا، یہ بیان کی، بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے یہ پوری کہانی بیان کی، کسی نے اس کے کچھ حصے بتائے، کچھ چھوڑ دیئے، کسی کی ترتیب بالکل تھی، کسی کی کچھ اور، جسے اس بات کو بیان کرنے کے لئے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعبیرات اختیار کیں، اور یہ بات تقریباً ہر شخص نے کہی کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، اسے نکلوس میں تعبیر کرنا ہمارے لئے سخت مشکل ہے، ایک خاتون نے اپنی اسی مشکل کو مقدمے کا فیصلہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا:

... میں جب آپ کو یہ سب سمجھتا ہوں تو میرا خیال تخلیقی
 مفہم یہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں، وہ سب وہ ہیں، وہی
 (Three-dimensional) ہیں، (یعنی طول، عرض، متن سے

تصورات میں مقید ہیں) میں نے وہ تک جیومیٹری میں بیکی پڑھا تھا کہ دنیا میں صرف تین بعد ہیں۔ لیکن جو کچھ میں نے (مردہ قرار دینے جانے کے بعد) دیکھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں تین سے زیادہ بعد ہیں۔ اسی لئے اس کیفیت کو ٹھیک ٹھیک بتانا میرے لئے بہت مشکل ہے، کیونکہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو یہ ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پڑ رہا ہے۔

بہر کیف ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی ہیں، ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھتی ہیں، ایک تاریک سرنگ، دوسرے جسم سے علیحدگی، تیسرے مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، چوتھے ایک نورانی وجود، پانچویں اپنی زندگی کے گزرنے ہوئے واقعات کا نظارہ، ان قرباتوں کی جو تفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے، اس کے چند اقتباسات انجمنی کا باعث ہوں گے۔

تاریک سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریک غار میں تھم رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اند میرا تھم رہا تھا، اس میں نیچے بیٹھا جا رہا تھا، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے، کسی نے اسے اند میرے ہار کا مہرہ ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک داری تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اند میرے میں اوپر اٹھ چلا گیا، مگر یہ بات سب نے کہی ہے کہ یہ الفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہیں۔

جس مشاہدے کو تمام افراد نے بڑی حیرت کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہو گئے، ایک خاتون جول کے دورے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھیں، بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل، عزت مند ہو گیا ہے، اور میں اپنے جسم سے مجس کر باہر نکل رہی ہوں، پہلے میں فرش پر پٹختی، پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی،

یہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اڑتی ہوئی چھت سے جا ٹکی، وہاں سے میں صاف دیکھ رہی تھی کہ میرا جسم نیچے بہتر پڑا ہوا ہے، اور ادا کٹر اور نرسوں میں پانچ آخری تدبیریں کر رہا ہے ہیں، ایک نرس نے کہا: "اوہ خدا! یہ تو کئی، اور دوسری نرس نے میرے جسم کے منہ سے منہ لگا کر اسے سانس دلانے کی کوشش کی، مجھے اس نرس کی گمراہی پیچھے سے نظر آ رہی تھی، اور اسے ہلکے ہلکے ایک بار ہیں، پھر وہ ایک مشین لانے جس نے میرے سینے کو جھٹکے دیئے، اور میں اپنے جسم کو اچھٹا دیکھتی رہی۔"

جسم سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہمارا ایک نئے، چروا میں آگئے تھے جو جسم نہیں تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری قسم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا، مگر دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اس حالت میں بعض افراد نے نظروں کے واسطے ادا کٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہاں کی آواز نہ سن سکے، یہ بات بھی بہت سے افراد نے بتائی کہ وہ ایک بے وزنی کی کیفیت تھی، اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضا میں تیرتے رہے، بلکہ انہم نے کسی چیز کو چھونے کی کوشش کی تو ہزاروں ادا کٹروں کے آہواں ہو گئے، بہت سوں نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں، وقت ساکت ہو گیا تھا، اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم وقت کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔

اسی حالت میں کئی افراد نے اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں کو بھی دیکھا، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت سی بھگتی ہوئی راحوں کا مشاہدہ کیا، یہ بھگتی ہوئی راحیں انسانی شکل سے خلق جتنی تھیں، مگر انسانی صورت سے بہت مختلف بھی تھیں، ایک صاحب نے ان کی تجھ تفصیل اس طرح بتائی:

"ان کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا، وہ بہت متمکن اور افسردہ نظر آتے تھے، ادوب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح بیچوست

معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں بند تھا ہوا کوئی گروہ ہو، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں بھی دیکھے ہوں، مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھے، مگر ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بالکل مست تھے، اور مٹیائے نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھٹتے ہوئے خلا میں چکر لگا رہے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے، وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے، پھر بائیں کو مڑ جاتے، چند قدم چلتے، پھر دائیں کو مڑ جاتے اور کسی بھی طرف جا کر کرتے کچھ نہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، مگر کس چیز کی تلاش میں؟ مجھے معلوم نہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتے کہ وہ کون اور کیا ہیں؟ انکی کوئی شناخت نہیں تھی، بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔

(Reflections P. 19)

ڈاکٹر سودی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا، ان کی اکثریت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک "نورانی وجود" (Being of Light) کا بھی ضرور ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کر یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے، لیکن اسکا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسر روشنی ہی روشنی تھی، ابتدا میں وہ روشنی بھی معلوم ہوتی، لیکن رفتہ رفتہ محو ہوتی چلی جاتی، لیکن وہی غیر معمولی تابانی کے باوجود اس سے آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی تھیں، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، بعض نے اسکی کچھ اور باتیں بھی نقل کیں، لیکن یہ سب وہی اس بات پر متفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا، وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی

لفظ انہیں سنائی نہیں دیتے، بلکہ یہ بالکل نرالا اندازہ ظہار تھا، جس کے ذریعے اسکی ہاتھں نور، بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہو رہی تھیں۔

جن لوگوں نے اس بے جیسی کی حالت میں ایک نورانی وجود کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس نورانی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا، سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کئے ہیں، مگر مفہوم سب کا تقریباً یہ ہے کہ تمہارے پاس اپنی سابق زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا چیز ہے؟

“What do you have to show me that you have done with your life?”

پھر ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری سابق زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھانے شروع کئے، یہ واقعات کس طرح دکھائے گئے؟ اسکی تفصیل اور زیادہ دلچسپ ہے، لیکن وہ میں انشاء اللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں اپنا تبصرہ بھی۔

۱۲ محرم ۱۴۱۶ھ

۳۰ مئی ۱۹۹۶ء

دنیا کے اُس پار (۲)

کچھ بچے میں نے امریکہ کے ڈاکٹر وینڈا سے سوئی کی کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کے کچھ تجربات، مشاہدات ذکر کئے تھے جو کسی شدید بیماری یا حادثے کے نتیجے میں موت کے دروازے تک پہنچ کر، اپنی آگے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک تاریک سرنگ سے گزرنے کے بعد انہیں ایک عجیب و غریب نورانی وجود نظر آیا، اس نے ہم سے تاریک پھیلی زندگی کے بارے میں سوال کیا، اور پھر اس نے ہل بھر میں خود ہی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کر کے دکھادیے، مثلاً ایک خاتون اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں۔

...جب مجھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو میں نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لئے کیا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ پھیلی زندگی کے اندر سے مجھے نظر آنے شروع ہو گئے، میں سخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اچانک ایسا لگا کہ میں اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں پہنچ گئی ہوں، اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہر سال کا لگا، واپس ساتھ میرے سامنے آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی سی

لڑکی ہوں، اور اپنے گھر کے قریب ایک خوشے سے پاس ٹھیل رہی ہوں، اسی دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے، مجھے نظر آئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرتے ہوئے واقعات دیکھے، میں اپنے آپ کو کئی گارٹن میں نظر آتی، میں نے وہ کھلونا دیکھے جو مجھے بہت پسند تھا، میں نے اسے توڑ دیا تھا، اور وہ تک روتی رہی تھی، پھر میں گڑا اسکاؤٹس میں شامل ہو گئی، اور کراہی اسکول کے واقعات میرے سامنے آئے گئے اسی طرح میں جویر بائی اسکول سینٹر ہائی اسکول اور گریجویٹس کے مراحل سے گزرتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ دور تک پہنچ گئی۔

تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے دو واقعہ ہوئے، اور یہ سب واقعات انجیلی واضح نظر آرہے تھے، منظر انجیل کی طرح تھے جیسے تھراپیا پر نکلوا اور انکس دیکھو، سب واقعات مکمل طور پر سہ ابعادی (Three-dimensional) تھے، اور رنگ بھی نظر آرہے تھے، سن میں حرارت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھوتا توڑتے دیکھا تو میں، کسی تمام حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔

جب مجھے یہ منظر نظر آرہے تھے، اس وقت میں اس غورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ یہ کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اسلئے باوجود میرا احساس یہ تھا کہ وہاں موجود ہے، اور وہی یہ منظر دکھا رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ خود یہ مظلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے؟ وہ پہلے ہی سے

یہ ساری باتیں چاہتا تھا، لیکن وہ یہ واقعات میرے سامنے لا کر یہ چاہتا تھا کہ میں انھیں یاد کروں۔

یہ پورا قصہ ہی بڑا عجیب تھا، میں وہاں موجود تھی، میں واقف یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، اور یہ سارے مناظر انتہائی تیزی سے میرے سامنے آرہے تھے، مگر تیزی کے باوجود وہ اتنے آہستہ ضرور تھے کہ میں ان کا بخوبی ادراک کر سکتی تھی، پھر بھی وقت کا دورانیہ اتنا زیادہ نہ تھا، مجھے یقین نہیں آتا، بس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک روشنی آتی اور چلی گئی، ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پانچ منٹ سے بھی کم میں ہو گیا، البتہ غائباتیں یکنڈ سے زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا ہی نہیں سکتی۔

ایک اور صاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا:

”جب میں اس طویل اندھیری جگہ سے گزر گیا تو اس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بچپن کے تمام خیالات، بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجود نظر آئی جو میرے بالکل سامنے روشنی کی طرح چمک رہی تھی، یہ بالکل تصویروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ ملتی جلتی تھی، میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجود تھی، وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آرہے تھے، میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے، دو دوسرے وقت دوسری، بلکہ ہر چیز ایک وقت نظر آرہی تھی، میں وہ چھوٹے چھوٹے بڑے کام بھی دیکھ سکتا

تھا جو میں نے کئے تھے، اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی
 تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کئے ہوتے، اور کاش میں واپس جا
 سکتا۔ (undo) کر سکتا۔

(Life After Life p. 65-69)

جن لوگوں نے اپنے یہ مشاہدات ڈائٹرمووی کے سامنے بیان کئے، ان میں سے بعض
 نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہدے کے اثری مرتبے پر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جیسے کوئی
 رکاوٹ ہو، اور یہ تو کسی نے کہنا یا خود بخود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ان کے لئے اس
 رکاوٹ کو عبور کرنے کا وقت نہیں آیا، اور اسی کے معا بعد دو دربار، اپنے جسم میں واپس آ گئے،
 اور معمول کی دنیا کی طرف پلٹ آئے، بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ رکاوٹ پانی کے ایک جسم کی
 سی تھی، کسی نے کہا کہ یہ ایک مینا لے رنگ کی دھندھی کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا،
 کسی نے کہا کہ وہ اس غریب کی ایک بازو تھی جو کھیت کے ٹرک داگوں چلتی ہے، اور کسی نے یہ بھی
 کہا کہ وہ صرف ایک کیر تھی۔

ڈائٹرمووی کی یہ کتاب Life After Life سب سے پہلے شائع ہوا، اس میں شائع
 ہوئی تھی، جس میں انہوں نے آٹھ سال تک تقریباً ڈیڑھ سو افراد سے انٹرویو کے نتائج
 بیان کئے تھے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی انکی یہ دوسری کتاب پوری طرح
 سنبھل کر شائع کی جا رہی ہے، نہ وہ اس قسم کے واقعات کے ذمہ دار، ان اعداد و شمار
 دینے کی پوزیشن میں ہیں، انہیں انکی اس کتاب سے دوسرے بہت سے ڈائٹرمووی کو اس
 موضوع کی طرف متوجہ کیا، اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قسم کے مشاہدات کو اپنے
 موضوع بنایا، اور ان پر مزید کتابیں لکھیں، ان میں سے ایک کتاب ڈائٹرمووی سوس
 (Melvin Morse) نے لکھی ہے جو Closer To the Light کے نام سے شائع
 ہوئی ہے، یہ صاحب بچوں کے مباحث کے ایجنڈے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی

جسٹو شروع کی کہ کیا اس قسم کے مشاہدات بچوں کو بھی پیش آتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بالغ لوگ اپنے ذہنی تصورات سے مغلوب ہو کر کچھ نظارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچے اس قسم کے تصورات سے خالی الذہن ہوتے ہیں، اس لئے اگر ان میں بھی انا مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پختہ ہو سکتی ہے، چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے بچوں نے بھی اس قسم کے مشاہدات کئے ہیں اور انہوں نے خود ان بچوں سے ملاقات کر کے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے ٹسٹ کیا ہے، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ ان بچوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ واقعی انہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ ۲۳۶ صفحات پر مشتمل یہ کتاب اسی قسم کے بیانات اور انکے ماسٹنگ تجربے پر مشتمل ہے۔

ایک اور صاحب پالسر جارج گیلپ Pollster George Gallup نے پورے امریکہ میں ایسے لوگوں کا سروے کیا جو اس قسم کے مشاہدات سے گزر چکے تھے، ان کے سروے کا چوکنا دیے والا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی کل آبادی کے تقریباً پانچ فیصد افراد موت کے قریب پہنچ کر اس قسم کے مشاہدات سے گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر مودی نے بھی اپنی تحقیق مزید جاری رکھی، اور اپنی دوسری کتاب The Light Beyond میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے ڈیڑھ سو افراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزار افراد سے انٹرویو کیا، اور اس کے نتائج بھی کم و بیش اسی تھے، البتہ اس دور ان بعض افراد نے کچھ نئی باتیں بھی بتائیں۔ مثلاً پہلے ڈیڑھ سو افراد میں سے کسی نے صراحتاً جنت و دوزخ قسم کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس نئی تحقیق کے دوران کئی افراد نے ایک روشنیوں کے خوبصورت شہر کا ذکر کیا، بعض نے بڑے خوبصورت باغات دیکھے، اور اپنے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا، بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کئے، ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چلا گیا، نیچے اندھیرا تھا، لوگ بری طرح چیخ پلا رہے تھے، وہاں آگ تھی،

وہ لوگ مجھ سے پینے کے لئے پانی، کھانے کے لئے روٹی مانگتے ہیں، اے بھائی! آپ کی سرنگ کے ذریعے پٹے کئے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، دوسرے گھ سے لیا وہ بڑی چیز تھی، میں تیرا ہوا نیچے دو رہا تھا، پوچھنا یہ کہ وہاں کتنے آدمی چیخ کا سرور مٹاتے تھے؟ اور اگلے جسم پر کپڑے تھے، یہ نہیں! انہوں نے جواب دیا کہ وہ اسے تھے کہ آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، میرے خیال میں ایک مہینہ ضرور ہو گئے، ہوں، ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔

(The Light Beyond P.26,27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض مضامین کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں میں یہ سرگرمیت کا شوق ایک ذہن (Cruel) کی مدد سے بڑھتا رہا ہے، اور یہ آئینہ ایسی ذہن کا نشانہ ہوتا ہے، اگرچہ اس احتمال سے یہ کہ یہ صرف نظر نہیں لیا جاسکتا، لیکن حیرت انگیز ہے۔ بعد سے جس طرح مختلف عجیب و غریب واقعات نے ان واقعات کا نوٹس لیا ہے، اور ان پر ایسی طرح دہرے کی گئی ہے، اس کے پیش نظر یہ احساس بڑھتا رہا ہے، اور ان واقعات نے اس احتمال پر بھی خاصی تقصیر سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اثر و پڑاؤ دیا ہے، دنیا و مہم کے لئے کے طریقے تو نہیں تھے، لیکن ان طریقہ میں کیا ہے کہ اسے اسے آدھوں کا جو مختلف علاقوں اور مختلف جگہ ہائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہی قسم کی آپ کا [انجی] بعد از قیاس ہے۔

بعض واقعات نے یہ خیال بھی گھڑا ہے کہ بعض غریب اور داناؤں کے احتمال سے بھی اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں انسان اپنے آپ کو، حال سے الگ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا دماغ بھوکے تسمرات کو مرنی لگتا ہے، یہ ہے، ایسے میں اسے بعض پر فریب بخارے (Hallucinations) نظر آنے لگتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ان افراد کو ہی قسم کی کیفیات سے مراد ہو جائے، یہ وہ نہیں، انہوں نے اپنے دونوں قسم کی کیفیات کا الگ الگ تجربہ کرنے کے بعد بھی مانے کہا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں

نے انٹرویو کیا تھا۔ ان کے مشاہدات ان پر غریب نگاروں سے مختلف تھے۔ ڈاکٹر میلون مورس نے اس احتمال پر زیادہ ماحکک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنے حتمی نتیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات (Hallucinations) نہیں تھے۔

انہوں نے اس احتمال پر بھی شکوک ہے کہ ان لوگوں کے مذہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ بے ہوشی یا خواب کے نام میں وہی تصورات ایک محسوس واقعے کی شکل میں ان کے سامنے آجئے۔ ڈاکٹر مورس نے اس احتمال کو بھی بعد قرار دیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن دعووں سے انکی ملاقات ہوئی، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو مذہب کے قائل نہ تھے مگر اس سے اتنے بے گانہ تھے کہ ان پر مذہبی تصورات کی کوئی ایسی چھاپ غالب نہیں آ سکتی تھی۔

پھر یہ مشاہدات کیا تھے؟ ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مورس بارے میں قرآن و سنت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس موضوع پر اللہ والہ آئندہ نئے پتے چمکھ کر دیں گا۔

۱۹۸۸ء محرم ۱۴۱۰ھ

۵/ جون ۱۹۹۶ء

دنیا کے اُس پار (۳)

بھٹی دو قسطوں میں میں نے ان لوگوں کے بیانات کا خلاصہ ذکر کیا تھا جو موت کے دروازے پر پہنچ کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھی، ایک تاریک، سرخمسے گتہ سے گتہ رے، ایک خورانی وجود کا مشہد دیکھا اور پھر اس خورانی وجود نے ان کے سامنے اگلی سائنسدانوں کی کا پورا نقش پیش کر دیا۔

یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کو موت نہیں آئی تھی، اگر موت آئی ہوتی تو یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہ آتے، خود ان کے مودی جنہوں نے ان لوگوں کے بیانات قلمبند کئے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت نہیں دیکھی، الہام موت کے خزانے پہنچ کر کچھ عجیب و غریب مناظر ضرور دیکھے، چنانچہ ان مشاہدات کے لئے انہوں نے جو اصطلاح وضع کی ہے، وہ ہے Near-death Experiences (قریب الموت تجربات) جسے مختلف کر کے NDE سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہی اصطلاح بعد کے مصنفین نے بھی اپنائی ہے۔ البتہ اگر ان لوگوں کے بیانات کو صحیح مان لیا جائے۔ اور ان کے مودی کی قسمیں براے یہ ہے کہ اتنے بہت سے افراد کو ایک وقت جہنم ان کے سامنے نہیں، تو ابھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشہد نہیں کیا، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان خود رخنوں کے عالم میں انہیں اس جہان کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں جس کا

روانہ موت ہے۔

میزیکل سائنس چوکنہ صرف ان چیزوں پر یقین رکھتی ہے جو آنکھوں سے نظر آجائیں، یا دوسرے حواس کے ذریعے محسوس ہو جائیں، اس لئے ابھی تک وہ انسانی جسم میں روح نام کی کسی چیز کو دریافت نہیں کر سکی، مگر نہ روح کی حقیقت تک اسکی رسائی ہو سکی ہے، (اور شاید روح کی عمل حقیقت اسے جیتے جی کبھی معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم نے روح کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے) لیکن قرآن وحدیث سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اور روح کے مضبوط تعلق کا نام ہے، اور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا۔

اس سلسلے میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول چال میں موت کے لئے جو وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے ایک لفظ ”توفی“ سے ماخوذ ہے، قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ ”موت“ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، عربی زبان میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے تقریباً چوبیس الفاظ استعمال ہوتے تھے، لیکن وفات لفظ ”توفی“ کا اس معنی میں کوئی وجود نہ تھا، قرآن کریم نے پہلی بار یہ لفظ موت کے لئے استعمال کیا، اور اسکی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لئے جو الفاظ وضع کئے تھے وہ سب ان کے اس عقیدے پر مبنی تھے، کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، قرآن کریم نے ”توفی“ کا لفظ استعمال کر کے لطیف انداز میں انکے اس عقیدے کی تردید کی، ”توفی“ کے معنی ہیں کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا، اور موت کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کو اسکے جسم سے علیحدہ کر کے واپس بلا لیا جاتا ہے، اسی حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے سورہ نازر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

هَذَانَا يَنْفَرُ فِي الْاَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فَبِمِثْلِهَا الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْفُسَ إِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۶۴

یعنی اللہ تعالیٰ انہوں کی موت کے وقت ان کی رو میں قبض کر لیتا ہے۔
 اور جو لوگ مرے نہیں ہوتے، انکی رو میں انکی زندگی حالت میں ایسی
 لے لیتا ہے، پھر وہ جنگل موت کا فیصلہ کر لیتا ہے انکی رو میں روک
 لیتا ہے، اور دوسری راحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے، جب
 تک اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جو فہم فکر کرتے ہیں۔

(سورہ الزمر: ۶۴)

دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کرنے کے لئے قرآن کریم
 نے ان کے اندر روح پھونکنے سے تعبیر فرمایا ہے، قرآن کریم کے ان ارشادات سے یہ
 بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا،
 جسم کے ساتھ راح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا زندگی کے آثار اچھے کی زیادہ واضح اور نمایاں
 ہوں گے، اور یہ تعلق جتنا کمزور ہو جائے گا زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔
 بد ریئی حالت میں جسم اور روح کا یہ تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے، اس لئے اس حالت
 میں زندگی اپنی بھرپور علامات اور کھلی خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس حالت میں
 انسان کے تمام حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاء اپنے اپنے عمل کے
 لئے چمک اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعمال کرتا ہے، اور اسے
 سوچنے سمجھنے پر کافی دھواں موجود نہیں ہوتی، لیکن زندگی حالت میں جسم کے ساتھ
 روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنے کی حالت میں انسان پر

زندگی کی تمام علامتوں کا کلبہور نہیں ہوتا وہ اپنے عمر و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں وہ اپنے التیاء سے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کر سکتا، نہ اس وقت معمول کے مخالفین سوچنے سمجھنے کی پابندی میں ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی رواج کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر وارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اس کے جسم میں سوئی چھوڑے تو اسکی تکلیف محسوس کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔

نیند سے بھی آٹے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے، اس کیفیت میں جسم کے ساتھ رواج کا رشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں انسان کے جسم پر سخت بھی چلائے جائیں، تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور بے ہوشی کی اسی صفت سے فائدہ دہی کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی پر مشتمل علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں، الہت وال کی دھڑکن اور سانس کی آمد و رفت باقی رہتی ہے جس سے اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

بے ہوشی سے بھی آٹے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیماری کے عالم میں جاری ہوتی ہے جسے عرف عام میں "کما" سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں، اور صرف عام آدمی علی کو نہیں، اکثر کو بھی ظاہر زندگی کی کوئی برق معلوم نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رک جاتا ہے، بلکہ پیشہ نسب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، تپان و زلزلے کے کسی عملی اثر سے زندگی کی کوئی برقی رد و پاتی ہوتی ہے، یہی وہ حالت ہے جس میں اکثر صاحبان آخری چاروں کار کے طور پر شخص یا دل کی دھڑکن نہ بچانے کے لئے تپان معنوی طریقے آزماتے ہیں، بعض افراد بے خطر طریقے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مریش

ہیں جس کے بعد معمولی کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اس کے دل میں آجائے ہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک سرا نہیں تھا، اور اسکی روح بالکل جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی، یہ زندگی کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سا رہ جاتا ہے۔

پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا ہے، اتنی ہی وہ جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے، ایندہ کی حالت میں یہ آزادی کم ہے، مگر ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ اور، کہہ سکتے ہیں، کی حالت میں اس سے بھی زیادہ، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے، اور وہ جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے، اس حالت میں اگر کسی انسان کا اور اسکی اپنی روح کے سفر میں شریک ہو جائے اور اسے مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگوں نے عالم بالا کے کچھ مناظر کا مشاہدہ کیا، جن لوگوں کے خیالات میں نے پیچھے ڈاکٹر مودی کے حوالے سے نقل کئے ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جموت اور دھوکے کے عمل دخل سے خالی ہیں تو ان کے یہ مشاہدات بھی اسی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، لیکن انکے بارے میں چند باتیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں :

(۱) جن لوگوں کو یہ مناظر نظر آئے انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی، لہذا جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہان کی جھلکیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔

(۲) جس حالت میں ان لوگوں نے یہ منظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی، اور کم از کم دماغ کے حقیقی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی، لہذا ان نگاہوں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعید از قیاس نہیں۔

(۳) جن لوگوں نے اپنے مشاہدات بیان کئے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بلکہ بھی انہوں نے یہ کیفیات بیان کرنے کے لئے محدود لفظوں ہی کا سہارا لیا، چنانچہ یہ بات اب بھی مشکوک ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ نیز انہیں کوئی بات کتنی محنت کے ساتھ یاد رہی؟

ان وجود سے ان مشاہدات کی تمام تفصیلات پر تو بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، نہ انہیں ما بعد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بنیاد بٹایا جاسکتا ہے، ما بعد الموت کے جتنے حقائق ہمیں معلوم ہوئے ضروری ہیں وہ وحی الہی کے بے غبار راستے سے آنحضرت ﷺ نے ہمیں پہنچا دیے ہیں، اور وہ اپنی تصدیق کے لئے اس قسم کے بیانات کے محتاج نہیں، لیکن ان مشاہدات کی بعض باتوں کی تائید قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق سے ضرور ہوتی ہے، مثلاً ان تمام بیانات کی یہ قدر مشترک قرآن و سنت سے کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں جو ہمیں اپنے گرد و پیش میں پہلی نظر آتی ہے، بلکہ دنیا کے اس پار ایک عالم اور ہے جس کی کیفیات کا ٹھیک ٹھیک ادراک ہم ہادی سائنسوں کی قید میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، وہاں پیش آنے والے واقعات زمان و مکان کے ان محدود پیمانوں سے بالاتر ہیں جن کے ہم دنیوی زندگی میں عادی ہو چکے ہیں، یہاں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک کام جسے انجام دینے کے لئے سالہا سال درکار ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ میں کیسے انجام پائیں گے؟ لیکن وہاں پیش آنے والے واقعات وقت کی اس قید سے آزاد ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے:-

﴿إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنْهُ تَعْدُونَ﴾

”تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہاری کتنی کے لحاظ سے ایک

ہزار سال کے برابر ہے۔“ (سورہ الحجہ ۴۷)

یہ عالم کیا ہے؟ اس کے تھننے کیا ہیں؟ اور اس تک پہنچنے کے لئے کس قسم کی تیاری ضروری ہے؟ یہی باتیں بتانے کے لئے نبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہم صرف اپنے حواس اور اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے، آخری دور میں یہ باتیں ہمیں حضور نبی کریم ﷺ نے اسلامی شریعت کے ذریعہ بتا دی ہیں، اور جسے اس عالم کے لئے ٹھیک ٹھیک تیاری کرنی ہو، وہ اس شریعت کو سیکھ لے، اس پر اس عالم کے حقائق بھی واضح ہو جائیں گے، اور وہاں تک پہنچنے کا صحیح طریقہ بھی آجائے گا۔

۲۵، محرم ۱۳۵۷ھ

۱۲ / جون ۱۹۹۶ء

مفت کا عہدہ

حضرت مولانا اعجاز علی صاحب امر وہابی (رحمۃ اللہ علیہ) دارالعلوم دیوبند کے مشہور ائمہ تہذیب میں سے تھے، اپنے اساتذہ میں سے کہ جس کسی شخص نے ایک مرتبہ ان سے پڑھ پایا وہ عمر بھر ان کی ہار عجب شفقت کو بھلا نہ سکا، وہ اپنے شاگردوں کے لئے ایک ناقابلِ فراموش شخصیت تھے، دن رات پڑھنے پڑھانے میں غرق اور اپنے ایک ایک شاگرد کے ذاتی حالات تک سے واقف، وہ پابندیِ وقت کے ساتھ درس و تدریس میں اس طرح مشغول رہتے تھے کہ ان کو درکار کے دروازے پر دیکھ کر گھڑی ملائی جا سکتی تھی، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص تو کس جانتا تھا انھیں عوام میں ان کی شہرت اس لئے زیادہ نہیں ہوئی کہ نہ وہ تقریر و خطابت کے آدمی تھے، نہ سیاست کے دان کی اردو تصانیف بھی بہت کم ہیں (ان کی تقریر یا تمام تصانیف عربی میں ہیں، اور عربی موضوعات سے متعلق ہیں جن سے علماء، دانشور، فائدہ اٹھاتے ہیں) یوں بھی طبی طور پر وہ نام و نمود سے کہیں، برابر گوشہ نشین بازرگ تھے جو شہرت کے اسباب سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی ساری تک و تدو اپنے اللہ سے رابطہ استوار رکھنے میں صرف ہوتی ہے، وہ اپنی بہ تمام دلائل زندہ ہی میں ممکن رہتے ہیں، اور ان کی بہ تمام دشمنانِ زندگانی و مرادوں کے لئے ٹھکانوں کی پیمائش جاتی ہے۔

نبی حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (حضرت مفتی محمد شانی

صاحب کے بھی استاد تھے، ایک مرتبہ والد صاحبؒ اور والدہ معلوم کے کچھ اور اساتذہ کرام کئی سفر پر جانے لگے، حضرت مولاناؒ اعزاز علی صاحبؒ ان سب کے استاد تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، جب تمام حضرات ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر ریل کا انتظار کرنے لگے تو حضرت مولاناؒ اعزاز علی صاحبؒ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ شریعت کے مطابق جب کئی افراد سفر پر جا رہے ہوں تو انہیں اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیتا چاہئے، لہذا اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کرو۔

میرے والد صاحبؒ نے عرض کیا کہ: "حضرت! انتخاب کا کیا سوال ہے؟ امیر تو پہلے ہی ہم میں موجود ہیں،" (والد صاحبؒ کا اشارہ خود مولانا کی طرف تھا) مولانا نے پوچھا، کیا آپ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں؟

جی ہاں! سب حضرات نے یک آواز ہو کر جواب دیا، آپ کی موجودگی میں کسی اور کے امیر بننے کا سوال ہی کیا ہے؟

مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کوئی تکلف یا اعتراض نہیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امیر کا حکم ہانا ضروری ہے آپ کو بھی میرے احکام ماننے ہوں گے۔

سب نے کہا کہ آپ کا حکم ویسے بھی ہمارے لئے واجب التعمیل ہے، امیر بننے کے بعد تو یہ بھی زیادہ واجب الامامت ہو گا۔ اس طرح مولاناؒ نے اپنے تمام ساتھیوں سے حکم ماننے کا قرار لے لیا، اور اطمینان سے ریل آئے کا انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر میں ریل آگئی تو مولاناؒ بھی کی سی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھے، اور بعد کی جلدی اپنے ساتھیوں کا سامان سمیٹ کر اٹھانے لگے، ایک عدد ہاتھ میں، ایک بغل میں ایک دوسرے ہاتھ میں اور اس طرح جتنے عدد خود اٹھا سکتے تھے انہوں نے خود اٹھا لئے، ساتھی سب ان کے شامرو تھے، اس لئے یہ صورت دیکھ کر بے تاب ہو گئے، اور ہر شخص نے آگے بڑھ کر مولاناؒ کے ہاتھ سے سامان پھینکا چاہا، لیکن مولاناؒ نے سختی سے سامان منبہ نے رکھا، اور جب

ساتھیوں نے التجا کی کہ سلمان ہمیں دیکھتے تو مولانا نے فرمایا میں آپ سب کا امیر ہوں، اور آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میرا کہنا مانیں گے، لہذا میں بحیثیت امیر آپ کو حکم دیتا ہوں کہ مجھے سلمان اٹھانے دیں اور مجھ سے پیٹنے کی کوشش نہ کریں۔

اسکے بعد پورے سفر میں مولانا کا معمول یہی رہا کہ جب کوئی محنت یا مشقت کا کام آتا مولانا خود آگے بڑھ کر وہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، اور ساتھی امرار کرتے تو ہر بار انہیں امیر کا حکم سنا کر ان کا وعدہ یاد دل دیتے، اور ساتھی لا جواب ہو کر رد جاتے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک بے تکلف شاگرد نے کہہ دیا کہ حضرت! ہم تو آپ کو امیر بنا کر بہت بچھٹائے، مولانا جواب میں مسکرا دیئے مطلب غالباً یہی تھا کہ امیر کا صحیح مطلب سمجھنا بھی تو میری ذمہ داری تھی۔

یہ تھا امیر کا صحیح مفہوم جو حضرت مولانا اعجاز علی صاحب نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر لیا تھا، بلکہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے امیر کا یہی مطلب بتلایا تھا، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام جو آپ ﷺ کے بعد امیر بنے انہوں نے بھی اسی پر عمل کر کے دکھایا، لیکن ہوتے ہوئے ہم امیر اور سربراہ کا یہ مطلب بھول گئے، ہو راجی راستے پر چل پڑے جو قیصر و کسری کا راستہ تھا۔

اسلام کی تقریبات میں جو تعاقبات تعلیمات حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور ان کا محور آنحضرت ﷺ کا یہ ارشادِ غرانی ہے کہ، "قوم جو مکوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی ان کی خدمت کرے و خدمت کے رنگ اور انداز اگ اگ ہیں، لیکن سب کا غلام یہ ہے کہ انسان سب کا بھلا چاہے، اور ایجاد سے کام لے کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔"

آج کی مادہ پرست دنیا میں ہم نے لذت و راحت کو روپے پیسے سے اس طرح وابستہ کر لیا ہے کہ ہم صرف اسی لذت کو لذت سمجھتے ہیں جو نوٹوں کی ترقی اور اسبابِ راحت کی

فراہمی سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں اس لذت اور قلبی سکون کی بوا بھی نہیں مگی جو اپنے کسی بھائی بہن کا دکھ و درد کر کے یا اسے آرام پہنچا کر حاصل ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خدمتِ خلق کا ذوق عطا فرمایا ہے، ان کے دل سے بچھنے نہ کسی ضرورت مند کا کام کر کے یا کسی غمزداد کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان لائے قلب و روح کو جو تسکین اور لذت میسر آتی ہے، اس کے آگے نفسانی خواہشات کی ساری لذتیں پیچھے ہیں۔

میرے مربی بزرگ حضرت ڈاکٹر عہد الٰہی صاحب عارفی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے عہدے اور منصب ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے حاصل کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہو، اگر کوئی شخص کسی ملک، ادارے یا جماعت کا سربراہ بننا چاہے تو بڑا رُکشل کے باوجود ضروری نہیں کہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے، کتنے لوگ ہیں جو یہی جدوجہد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس عہدے تک نہ پہنچ سکے، پھر اگر کسی کو اس قسم کا کوئی عہدہ مل بھی جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عہدہ ہمیشہ قائم رہیگا، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو عہدہ منصب رکھنے والوں کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور بہت سے انہیں اس عہدے سے اتارنے کی کوششیں مل گئی رہتی ہیں، اور بسا اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کل کے حکمران آج جیل کی کوٹھڑی میں نظر آتے ہیں، لیکن ان سارے عہدوں اور مناصب سے ہٹ کر میں تمہیں ایک ایسا مفت کا عہدہ دیتا ہوں جس کا حصول تمہارے اپنے اختیار میں ہے، ہر شخص حسبِ چاہے وہ عہدہ حاصل کر سکتا ہے، اور چونکہ انسان خود نہ چاہے کوئی دوسرا اس کو اس عہدے سے معزول بھی نہیں کر سکتا، وہ عہدہ ہے خادم کا عہدہ: اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کا خادم قرار دے دو، اور یہ ہے کہ لوگ میں جہاں کہیں ہوں گا، اور جس حیثیت میں ہوں گا، دوسروں کی خدمت کی کوشش کروں گا، بس تمہیں اپنے اختیار سے یہ عہدہ مل گیا، اور یہ عہدہ ویسا ہے کہ نہ اس کی وجہ سے کوئی تم پر حسد کرے گا، نہ کوئی تم سے یہ منصب چھیننے کی

کاشش کرے گا نہ کوئی تجھیں اس عہد سے معزول کر سکے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عہد سے یہ فائز ہونے کے بعد تمہارا جہد مانتھیا گام عبادت شمار ہو گا۔ ایسی عبادت جو تمام تقنی عہدوں سے افضل ہے اور جس کے بارے میں مولانا مودنی نے فرمایا ہے کہ ۔

ز تسبیح و تہجد و رفق نیست

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست

(طریقت یعنی تصوف تسبیح، جانناز اور مگرزی سے حاصل نہیں ہوتا، تصوف خدمتِ خلق کے بغیر ناممکن ہے)

لہذا جن اللہ کے بندوں کو اس ملت کے اختیاری عہد سے فی لذت اور اسکے مفادات کا سبک دہرا کر حاصل تھا، وہ دنیا کے معرکے عہدوں میں سے خود کتنے اونچے عہدے پر پہنچ گئے ہوں، لیکن کسی حالت میں انہوں نے خدام کا یہ اختیاری عہد ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دہرا العلوم دہرا بند کے مفتی اعظم تھے، اور انہیں مفتی اعظم ہند کا نام دیا جاتا تھا، ان کے لکھے ہوئے فتویٰ کا انتخاب دہرا خیمہ جلدوں میں شائع ہوا ہے، اور ابھی تک ناممکن ہے، لیکن ان کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح کو دفتر جانے سے پہلے اپنے محلے کی بیود خواتین کے ٹھہرتے، ان کا حال معلوم کرتے، اور ان سے پوچھتے کہ اگر آپ کو ہزار سے سو یا مائیکھ سو تو بڑا پیسے، وہ خواتین مولانا کو اپنی ضرورت بتائیں، اور مولانا خود ہزار چاکر ان کا سودا سنبھالتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کبھی مفتی صاحب ایہ چیز تو آپ بٹھائے آئے، میں نے قدرتی چیز منگوائی تھی، مفتی صاحب یہ ٹکڑا دیا، دینا دے رہے تھے اور غصی کی محافی فرماتے۔

مفتی صاحب کے بہت سے شاگرد تھے، اور وہ یہ کام خود کرنے کے بجائے اپنے شاگردوں سے بھی کرا سکتے تھے، لیکن انہیں میں یہ بات تھی کہ یہ نبی کریم ﷺ اور خاتمہ

راشدین کی سنت ہے، اود حضرات دونوں جہاں کے استخبر بڑے اعزاز حاصل کرنے کے
 باوجود اپنے ہاتھوں سے نوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس لئے خدمت خلق کی یہ لذت اور
 اس کا اجر و ثواب میں خود براہ راست کیوں حاصل نہ کروں؟

یہ تھا خادم کا وہ اختیاری منصب جو ان حضرات نے دوسرا بلائے سے بڑا اعزاز ملنے
 کے بعد بھی نہیں چھوڑا، غور فرمائیے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے عام غیر اختیاری
 عہدوں کے ساتھ ساتھ یہ مفت کا اختیاری عہدہ بھی حاصل کرنے اور اسے مستقل
 سنبھالنے رکھے تو معاشرے کے کتنے زخم بھر جائیں! ہم اگر دوسروں کا سامان نہ اٹھائیں،
 ان کے گھر میں پانی نہ بھریں، اور بیویوں کا سوا سلف خود اپنے ہاتھوں سے نہ لائیں، تو کم از
 کم اتنا ہی کر لیں کہ جب ان میں سے کوئی شخص ہم سے آمارے فرائض منصبی میں سے کسی
 کام کا مطالبہ کرے اس کا کام بند روئی اور خبر خواہی کے ساتھ کر دیں۔

جشن آزادی کے دن

14 اگست کا دن تھا۔ پورا شہر آزادی کی پچاسویں سالگرہ کا جشن منانے میں مگن نظر آتا تھا، اور صرف غمگین ہی نہیں، کام میں، سبھی اور سونڈس نکلیں بھی سڑ بلی پرچے سے جلی ہوئی تھیں۔ میں اس روز دوپہر کو نیشنل سٹیڈیم کی قطعی گلی سے گزر رہا تھا جو عموماً سناٹا پڑی رہتی ہے، بیدل چمکا ہوا آبی آؤنی لگا، قادی نظر آتا ہے، اگست کا ڈیاں کسی مختصر راستے کی تلاش میں ادھر سے گذرتی رہتی ہیں۔ جو جلی میں مرکزی سڑک سے اس گلی میں مڑا تو کچھ فاصلے پر نظر آیا کہ سڑک کے کنارے کوئی پیلی پیلی چیز بھری ہوئی ہے، اور سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے زرد ریت کا سٹوف بکھیر دیا ہو، پھر اس کے قریب ہی ایک آؤنی بھی بیٹھا ہوا نظر آیا، جب گاڑی قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ پیلی پیلی چیز چھو لے تھے اور قریب بیٹھا ہوا ٹنھ انھیں سینے کی کوشش کر رہا تھا اتنا زور ہو گیا کہ کسی غریب خوجے فروش کے چھو لے دین پر گر جتے ہیں، اور وہ انھیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جب گاڑی اور قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آئے۔ میں گاڑی رکوا کر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک پچیس تیس سال کی عورت تھی جو ان تھا جس کے سر سے لٹکے پاؤں تک ہر چیز مشوکہ الحان کی داستان نہ رہی تھی، اور او گرے ہوئے پھولوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ایک کر رہا تھا اور اس کے سر، اور اور جسموں پر آنسوؤں کی لڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں، میں نے اس کے قریب پہنچ کر، جہر معاذ مرنا چاہا تو شرعاً میں اس کے منہ سے آواز نہ گئی، پھر بالکل اس نے یہ الفاظ، اگست کا دن میں چھو لے بیچنے کے لئے یہاں رہا تھا،

ایک اسکوائر والا پیچھے سے آیا اور اس نے نگر نہرونی میرے سارے چھوٹے زون میں ہر گھر کے رشتوں سے دیکھ کر اس نے اوپر سے پرے کے چھوٹے زون میں کمرے کے اٹار اپنی نوکری میں رکھ لئے تھے لیکن باقی چھوٹوں کو اٹھاتے وقت وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے کون سے اٹھانے کے قابل ہیں اور کون سے مٹی میں مٹ جائے گی وجہ سے پہنچنے کے وقت نہیں رہا تھے میں پیچھے سے ایک اور کارفرمائے بھرتی ہوئی آئی، اور انہی بچے کچھے چھوٹوں کو دند کران کو خاک آلود آنا جاتی ہوئی نکل گئی، ان نو جوان کی نظریوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ کبھی گھر سے ہونے چھوٹوں کو دیکھتا کبھی اپنی نوکری کو، اور کبھی مجھے، جیسے زبان حال سے سہرا باہر کھڑا یہ دیکھنے میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں مگر میری تو پرانی کائنات تھی جو جشن آزادی میں مسرت اسکوائر سے ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں خاوی، اس نے یہ چھوٹے تیار کرنے کے لئے نہ جانتے کس طرح پیسے مہیا کئے، کس طرح انہیں تیار کیا اور کس طرح انہیں سر پر اٹھا کر پیدل فاصلہ طے کیا، تاکہ انہیں حج کرنا کوئی بچہ پیسے گھر پر سوس، میرا آن کی آن میں میری پوٹلی نہ مٹی۔

کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس میں ہمارے معاشرے کی انتہائی مضبوط تصویر چھپی ہوئی ہے اور مضامین ان نو جوان کتنا تو عجیب قدر تھ جس نے کسی کے ساتھ سب سے سست سوال دراز کرنے کے بجائے محنت کر کے چھوٹے بیٹے کو ترجیح دی، لیکن اس کے مقابلے میں اس قسم میرا جو ان کا تصور سمجھنے جو اسکوائر دوڑاتے ہوئے اس مسکین کی ساری کائنات تیار کر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور اس کا دشمن کو دیکھتے جو اس مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے گھر سے ہونے چھوٹوں کو دندتا ہو کر رہ گیا۔

اوپر تو اس نے پردائی اور غصے کی سہ تیر کا زبان دوڑانا بہت خود ایک ناجائز فعل ہے۔ اور اگر بالفرض یہ غلطی ہو بھی جائے اور اس کے نتیجے میں کسی کو آسان پہنچ جائے تو کڑی سے کڑی حالت میں بھی نہ مرنے کا نہ خدا ہے کہ اس قسم کی حقارت کا نیکوئی کی کوشش نہ کرے۔ اور ضرور یہ وہ شخص ہے کم از کم مہارت اور زبردستی کا اعلیٰ درجہ پرانے ہوئے مگر جو قوم اپنے

غریبوں کو ان کا یہ کم سے کم حق دینے کو بھی تیار نہ ہو، کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ”آزادی“ کا جشن مناتے ہیں؟ کیا آزادی کے پچاس سال میں ہم نے اپنی یہی تربیت کی ہے؟

واقعہ بظاہر چھوٹا سا تھا، مگر میرے دل دو ماغ پر چھا گیا۔ اس کے بعد جہاں کہیں جشن آزادی کے طرب کدے دیکھتا، ان کے صحن درمیان مجھے وہ خاک آلود چھوٹے والا نظر آ جاتا۔۔۔ ملک بھر میں اس طرح کے نہ جانے کتنے چھوٹے والے ہیں جو پیش و طرب کے جنگاموں کے صحن درمیان روزانہ کھڑے کھڑے کٹ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے اسکوائر والے اور کار والے ہیں جو چشمزدن میں ان کی ساری کائنات خاک میں ملا کر ان کی مظلوم اٹھالی کی ہنسی اڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں اس صورت حال کی نفرت اور اسے دور کرنے کا ناقابلِ شکست جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری نسبت سے ”جشن آزادی“ کا لفظ ایک نہ اُفق نہیں تو اور کیا ہے؟

اسلام نے اول تو تہواروں اور رسمی جشنوں کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی دوسرے سال بھر میں جو دو خوشی منانے کے دن رکھے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان میں خوشی منانے کا طریقہ بھی یہ سکھایا ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے بھی پہلے صدیقہ الفطر ادا کرو۔ یعنی اس دن بیدار ہونے کے بعد اور دن کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کی فکر کرو کہ کہیں کچھ لوگوں کے چوہے آج بھی خمدے تو نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیا گیا کہ جو شخص دوسرے کے آئینہ نہیں پونچھ سکتا، اسے سسکا ہٹوں اور قبیلوں کا حق نہیں پہنچتا، اس کے برعکس جو شخص دوسرے کو آنسوؤں میں مبتلا کر خود قہقہہ لگا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کے زخموں پر بے حس کے کتنے پردے ڈال لے۔ بالآخر اس کے قہقہے ایک نہ ایک دن جینوں میں ضرور تہل ہل ہو کر رہیں گے۔

نشری تقریریں

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ

مکتبہ معارف القرآن

مکتبہ معارف القرآن کراچی